

प्रकाशकः—

धेयरचन्द्र सीपाणी,
उद्दरामसर (वीकानेर)

प्रथमावृत्ति
१००० } }

साहित्य प्रचारार्थं
मूल्य ॥॥)

{ वसंतपंचमी,
वि.सं.२००४.

मुद्रक —

मनमोहन शर्मा

२१ गुरुकुल मुद्रणालय

काशी

निवेदन—

पूज्य श्री १८०८ श्री स्व० जवाहरलालजी महाराज की व्याख्यान-
यात्री में से 'रामवनगमन' का प्रथम भाग श्रीमान् सेठ अजीतमलजी
सा. पारख बीकानेर निवासी की ओर से प्रकाशित करवाया गया था।
दूसरा भाग पाठकों के कर-कमलों में उपस्थित है। यह पन्द्रहवीं
किरण है। सोलहवीं किरण 'अभ्रजना' भी छप चुकी है। जिल्द बंधते
ही पाठकों के हाथों में पहुँचेंगी। सत्तरहवीं किरण 'पारदवचरित' प्रेस
में दे दी गई है।

इन कुछ ही दिनों में हम करीब एक हजार पृष्ठ का साहित्य
प्रकाशित करने में समर्थ हो सके हैं। हमारे प्रकाशन-कार्य की प्रधानता
देकर शीघ्र छपाने की व्यवस्था कर देने के लिए हम श्री गुरुकुल प्रिंटिंग
प्रेस, व्यावर के आभारी हैं। गुरुकुल-प्रेस का सहयोग हमें प्राप्त न होता
तो हमें 'अब' कुछ हीना करना था।

प्रकाशन की जीवन किरण

'रामवनगमन' के यह दूसरा भाग आधुनिक पत्रपत्रिका की भाँती
उद्देश्य-मय है। इसका 'अभ्रजना' के साथ संबंध स्थापित करवाया जा रहा
है। साधारणता समाप्त हो गई है। यह दूसरा भाग
बिना नहीं रहेगा। इसे कर-कमलों में प्रकाशित करने का यह है
उसमें ऐसी कई विशेषताएँ हैं। 'अब' का यह दूसरा भाग की जानकारी

—(ख)—

में चाहे बिना नहीं रह सकते । सीपानीजी वहे ही मिलनसार व्यक्ति हैं । धर्म पर गाड़ अड़्डा रखने हैं और सेवा-कार्य में लगे रहते हैं । स्वर्गीय पूज्य श्री के श्यामवानमादिष्य के वहे ही प्रेमी हैं ।

आपके पिता सेठ साणिकचन्द्रजी या सीपानी, सेठ इन्दरचन्द्रजी गणेशचन्द्रजी साहू के प्रधान मुनीम और भागीदार थे । सेठ गणेश-चन्द्रजी आपके द्वारा पूरा भरोसा रखते थे और दूसरे लोग उनही प्रामाणिकता के कारण थे । उनकी प्रामाणिकता एक निहायान भावक के योग्य ही थी । वे सफल व्यापारी थे । समाज में उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त की थी ।

सेठ साणिकचन्द्रजी का जन्म वि सं १३१० के माघ शुक्ल पक्ष में छौर निरन में १३१३ के कार्तिक में हुआ । वि. सं. १३९३ को काचगुन हुआ। पूर्णिमा की श्री पेंडरचन्द्रजी या का जन्म हुआ । वह सेठ सदाके दुकखीने पुत्र थे । मगर आपकी धर्मनिष्ठा का अनाल कोटिगु वि पुत्र के उलझ होते ही आपने धार्मिक मद्यपर्यं मन छोड़ी-कार कर लिया । आपने सोचा कि अब कुछ दीखक कुछ पुत्र प्राप्त हो गया है तो वह विचरनाम का कुछ कर उठने में क्या खाम है ?

वि. सं. १३९३ के माघ शुक्ल पक्ष में १३९३ के कार्तिक में हुआ । वि. सं. १३९३ को काचगुन हुआ। पूर्णिमा की श्री पेंडरचन्द्रजी या का जन्म हुआ । वह सेठ सदाके दुकखीने पुत्र थे । मगर आपकी धर्मनिष्ठा का अनाल कोटिगु वि पुत्र के उलझ होते ही आपने धार्मिक मद्यपर्यं मन छोड़ी-कार कर लिया । आपने सोचा कि अब कुछ दीखक कुछ पुत्र प्राप्त हो गया है तो वह विचरनाम का कुछ कर उठने में क्या खाम है ?

—(घ)—

भीमान् देवरचन्द्रजी सा. वेमे आदरां और चर्मनिष्ठ पिता
सुयोग्य पुत्र हैं। आपके भी दो पुत्र हैं—चि, भंवरकाज और
चन्द्र। आप आजकल अपना हस्तग्न्य व्यवसाय करते हैं।

‘शामवनगमन’ का यह दूसरा भाग अपने पिता भी की स्मृति
आदरकी और से ज्ञात से भी आपके मूल्य में भेंट किया जा रहा है
हम अपनी और पाठकों की ओर से सींगलीजी की धन्यवाद देते हैं
सोपानीजी साहब से हमें भविष्य में अनेक आशाएँ हैं।

औहिनेपु आनक मयइका रतजाम का आनार तो प्रत्येक
के साथ जुड़ा हुआ ही समझना चाहिए। उसी की ओर से
व्याख्यान साहित्य के आधार पर ही यह सब प्रकाशन हो रहा है।

निवेदक:—

चम्पालाल बांडिया,

मंत्री,

श्री जवाहर साहित्य-समिति।

भीनासर

(बीकानेर)

१-१-४८

अयोध्या में—राम की जन्मभूमि में और जहाँ सीता आकर दली थी वहाँ बुद्धिमती स्त्रियों का होना साधारण बात है ।

स्त्रियों ने सोचा—गती चाहें समझे या न समझे, पर अपनी गाँठ की अकल गंवाना ठीक नहीं है । अगर हम सब अनज-अलग बातें करने लगेंगी तो किसी भी बात का फैसला नहीं हो पाएगा । इसके अतिरिक्त ऐसा करने से हम बुद्धि-हीन समझी जाएंगी । अतएव हम में से कोई चुनी हुई स्त्रियाँ ही बात करें । शांतिपूर्वक बात करने से ही कोई तत्त्व निकल सकता है ।

इस प्रकार निश्चय करके नारीमंडली कैकेयी के निरुद्ध पहुँची । इस मंडली में जो विशेष बुद्धिमती और कैकेयी की मखी भी थीं, वही बातचीत करने के लिए नियत की गई थीं । वह कैकेयी ने बातें करने लगीं ।

कोई आदमी समझाने वाले की बात माने या न माने, मगर समझाने वाले को अपनी गाँठ की अकल नहीं गंवानी चाहिए । मतलब यह है कि जिसे मर शायद उा मराने वह कदाचित् न समझे तो उस मरदाने के से जो करना है और अपनी शान्ति नहीं खोने वाली न । अगर मरदाने का न निकल जाएगा तो वह अपना गाँठ की बुद्धि लुप्त करेगा ।

समझाने वाले का निश्चय करना है कि वह जानता था कि पहले पहले कैकेयी के मरदाने को समझाने करने लगा । एक न

साहे न माने, हमें तो पूरा प्रयत्न करके अपना कर्त्तव्य पालना
 है। यह सोचकर एक दोली—'महारानी जी अकसर कहा
 करती थी कि राम मुझे भरत से भी ज्यादा प्रिय हैं। जब
 उनके सामने कोई भरत की प्रशंसा करता तो वे कहती थीं
 कि मेरे सामने भरत का नाम मत लो, मुझे राम जितने प्यारे
 हैं, उतने भरत भी नहीं हैं। एक दिन इस कथन का मन्त्र ने
 समर्थन किया। फिर दूसरी दोली—लेकिन आज यह बात
 क्यों नहीं दिखाई देती? अगर ऐसे धर्मात्मा राजा की रानी
 भी मन्त्र को छोड़ देती तो मन्त्र का पालन कौन करेगा?
 संसार में यह बात प्रसिद्ध हो चुकी है कि बड़े-सी भजन की
 इच्छा राम को ज्यादा प्यार करती है। लोग सोने-से शानक
 के निम्न में शानक उदाहरण दिया करते हैं कि सोने-से घंटे
 से प्रेम ऐसा होता चाहिए जैसे महारानी बड़े-सी का राम पर
 है! हमने आपसे मुख से जब-जब राम की प्रशंसा सुनी,
 तब यही समझा कि वे राम के प्रति सदा स्नेह रखती हैं।
 जो कुछ उन्होंने कहा है, पनायती नहीं है।

महज स्नेह यह है जो कभी दूट नहीं सकता। मन्त्रों
 का उन के प्रति सदा स्नेह है। उन से प्रेम करने वालों
 को जितने भी मन में प्रेम है, उसे वे सब तरह से बढ़ावा दे
 सकते हैं।

इससे दोली—जब मैं भी राम की प्रशंसा करता हूँ तो
 वे कहती हैं कि तब तो मैं भी उनके प्रिय हूँ।

कैकेयी का मुख देखकर आई हुई स्त्रियों को प्रान्त हो गया कि अब आगे जान करना व्यर्थ है । बात बढ़ाने से कुछ लाभ न होगा । कैकेयी को कुमति ने घेर लिया है । अभी नहीं, कुछ दिन बाद उसे सुमति मूशेगी ।

सब स्त्रियाँ निराशा के साथ राजमहल से बाहर आ गईं । बाहर बहुत-से लोग उनकी प्रतीक्षा में खड़े थे । उन्हें उदास देखकर सभी ने समझ लिया कि काम सुधरा नहीं है । आकर उन्होंने कहा—अयोध्या के अभाग्य का अन्त अभी आता नज़र नहीं आता । गीले चूल्हे में फूँक देने से मुँह में राख ही आती है । कैकेयी को समझाने में भी यही हुआ !

राम का मंतोष

राम को मालूम हुआ कि नगर की प्रतिष्ठित स्त्रियाँ माता को समझाने आई थीं, पर वह नहीं मानी । यह जानकर राम ने कहा—मेरा भाग्य अच्छा है । इसीसे माता किसी के यह-काये में नहीं आई और अपनी बात पर दृढ़ रही है । वन जाने में ही मुझे आनन्द है और इसी में कल्याण है । अगर माता फिमत जाती हो राज्य की डोगी मेरे गले में पड़ जाती ।

कल्पता कीजिए एक हाथी खंभे से बंधा हुआ है । वह जंगल में जाना चाहता है । इसी समय अन्यानक खम्भा टूट जाता है तो हाथी को कितनी ग्युर्जा होगी ' कहा जा सकता है कि हाथी राजा के पास रहता तो गधा आदि उच्च न वस्तुएँ उसे खाने की मिलती । जंगल में क्या भरा है ' मगर जंगल

सकता । तब इसकी उद्दामी का क्या कारण होगा ?

राम को स्नेहभरी आँखों से देखकर कौशल्या ने उन्हें उसी तरह गोद में धँदा लिया, जैसे माँ किसी छोटे बालक को पिटलाती है । फिर उसने राम का निर चूम लिया । कौशल्या के आनन्द का पार न रहा, मानो थकित के हाथ में अचानक खजाना आ गया । फिर कौशल्या ने कहा—अभिषेक के मुद्दे में अब कितनी देरी है ? राम उत्तर में कुछ भी न बोले । तब कौशल्या ने कहा—तुम्हारा न बोलना ठीक है । भले आदिम सम्पत्ति मिलने के समय गंभीर ही रहते हैं । अच्छी बात है जल्दी स्नान कर लो और जलपान करके तैयार हो जाओ अरे लक्ष्मण ! नृ आज उद्दाम क्यों दिखाई देना है ? हर्ष ! अवसर पर तेरा यह क्या डौल है ?

राम कहने लगे—माता, तेरा प्रेम-समुद्र अगाध है मगर नू उलटा समझ रही है । मैं एक प्रार्थना करने आ रहा हूँ । तुम्हारे लिए जैसा मैं हूँ, वैसा ही भरत है और जैसे भरत है वैसा ही मैं हूँ । यह बात तुम्हारे मुख से मैं कई बार सु चुका हूँ ।

कौशल्या—वत्स, इसमें नशीन बात क्या है ? मैंने चाहे तो मैं कब भेदभाव किया ?

राम—माँ मैं तो कुछ आगे कहना चाहता हूँ, यह हूँ उर तुम्हें रज न हो गया निर मैं न यह बात कहती हूँ । आ मेरी बात सुनकर तुम्हें रज होगा या समझा जायगा ।

मैं जिस कारण घन जाता हूँ, उसकी बदौलत आप भी धन्य मानी जाएँगी। अगर मैं अपराध करके घन जाता तो आप धन्य नहीं समझी जा सकती।

कौशल्या—तो कहो न, घन जाने का क्या कारण है ?

राम—आपने पिता की सेवा अग्र्य की है मगर आपकी अपेक्षा कैकेयी माता ने अधिक सेवा की है। जब मेरा जन्म भी न हुआ होगा, तब एक बार पिताजी पर शत्रुओं ने युद्ध में हमला कर दिया था। उस समय माता कैकेयी पिताजी की रक्षा न करती तो उनका जीवन शायद ही रहता। पिताजी का सारथी मारा गया था। उनके घोड़े भग्न रहे थे। रथ की धुरी भी टूट गई थी। उस समय माता कैकेयी ने घोड़ों की रास सँभाली और रथ की धुरी कमी। उन्होंने कुशलता के साथ रथ चलाया और पिताजी शत्रुओं को परास्त करने में समर्थ हो सके।

कौशल्या—हाँ, यह घटना ऐसी ही हुई थी। मुझे मालूम है।

राम—तो मैं पिताजी के इस महान् कार्य का पुरस्कार देने घन जा रहा हूँ।

कौशल्या—यह कैसे ? उस महान् कार्य के लिए महाराज उसी समय वरदान दे चुके हैं।

राम—वरदान देने का वचन दे चुके थे, मगर उस समय यह दिया नहीं था। अब वह दे दिया ने पाँव दिखाए।

के शब्द में कोई करामात होती है ? जो रामचन्द्र पुरुषोत्तम कहलाते हैं, उन्हें अपनी मोली माता के आशीर्वाद की क्या आवश्यकता थी ? फिर भी वे माता के आशीर्वाद की इच्छा करते हैं । माता तो आपकी भी होगी । आप राम की तरह माता का आदर करते हैं ? आजकल कोई-कोई सपूत तो ऐसे होते हैं कि नीति की सीख देने के कारण भी अपनी माता का सिर फोड़ने को तैयार हो जाते हैं । कभी-कभी औरत की बातों में आकर माता का अपमान कर बैठते हैं । राम को माता पर बड़ी आस्था थी। वह सोचते थे—माँ अगर आशीर्वाद दे देगी कि जाओ, जंगल में आनन्द से रहो, तो जंगल में मैं भी आनन्द से रहूँगा । राम का यह आदर्श भारत को क्या शिक्षा देता है ? ऐसा अद्भुत और आदर्श चरित भारत के छोड़ अन्यत्र कहाँ मिल सकता है ? नेपोलियन के लिए भी कहा जाता है कि वह माता का बड़ा भक्त था । वह कह कर बता था—'तगज़ू के एक पलेंड में मैंने मेरा माता का प्रेम स्पर्श और दूसरे पलेंड में मानुष्यम स्पर्श तो मेरा मानुष्यम ही जानी डहकेगा । उसका मानुष्यम तो कदाचिन् राज्यमुख्य के लिये ही हो सकता है मगर राम तो उस मुख का त्याग कर रहे हैं ।'

तम कहने ह- माना : 'आप अपने भाते स्वभाव और
पुत्रहन्तेह में एकदम इस आनन्द में विभ्र डालन का विद्या
धर्म इस कारण आप ज्ञान के कर्म का कार्य करते हैं

है, उसे हम तरह की कातरता शोभा नहीं देती। आप मेरे लिए दुःख मना रही हैं और मैं प्रसन्नतापूर्वक, स्वेच्छा से घन जा रहा हूँ। फिर आपको शोक क्यों होता है ? सिंहनी एक ही पुत्र जननी है मगर ऐसा जननी है कि उसे किसी भी समय उसके लिए चिन्ता नहीं करनी पड़ती। सिंहनी गुफा में रहती है और उसका यथा जंगल में फिरता रहना है। क्या यह उसके लिए चिन्ता करती है ? यह जानती है कि मैंने सिंह जना है। यह अपनी रक्षा आप ही कर लेगा। माता ! जब सिंहनी अपने बच्चे की चिन्ता नहीं करती तो आप मेरी चिन्ता क्यों करती हैं ? आपकी चिन्ता से तो यह आशय निकलता है कि राम कायर है और आप कायर की जननी हैं ! आप मेरे घन जाने से घबराती हैं पर घन में जाने से ही मेरी महिमा बढ़ सकती है। अनेक राजा लोग राज्य छोड़ कर घन को गये हैं। फिर मैं मरुत के लिए नहीं जा रहा हूँ कभी न कभी लौट कर आपके दर्शन करूँगा ही। आप मुझे जगन्मय का कल्याण करने वाला समझती हो मगर आपकी कातरता से उनकी ही बात सिद्ध होती है।

मैंने पिनाजी का कोई अपराध नहीं किया है। उनका मुझ पर अपराधमय भ्रम है। उनसे घन की रक्षा करने के हेतु भारत की राज दर में घन जा रहा हूँ। पिनाजी पर जो कर्त्तव्य है वह मुझ पर भी है। मैं पिनाजी का भ्रम न बुझाऊँ तो पुत्र कैसा। आपर पनि और पुत्र दोनों भ्रम से

हलके हो रहे हैं, फिर आप इतनी व्यथित क्यों होती हैं ?

राम के यह वचन कौशल्या के मोह के बाण की तरह लगे । उन्होंने सोचा—राम ठीक तो कहता है । जब पुत्र-धर्म का पालन करने के लिए उद्यत हो रहा हो तब माता के शोक का क्या कारण है ? ऐसा करना माता के लिए दुष्ण है । स्त्रीधर्म के अनुसार पति ने जो वचन दिया है, वह स्त्री ने भी दिया है । फिर मुझे शोक क्यों करना चाहिए ?

आज्ञाप्रदान ।

इस प्रकार विचार कर कौशल्या ने कहा—बन्स ! मैं तुम्हारा कहना नमस्स गई । मैं आज्ञा देती हूँ, तुम धर्म पालने के लिए वन को जा सकने हो । मैं आशीर्वाद देती हूँ कि वन तुम्हारे लिए मङ्गलमय हो । तुम्हारा मनोरथ पूरा हो । तुम धर्म की सिद्धि और पुनरागमन के लिए जाओ ।

रघु विद हो लक्ष्मण विद हो

राम ! नाम हो गय

धर्म विद हो मन ब्रह्म हो

मन मेर न मन

पुत्र ! अभी तक तु नाम न र म न अर नय राम वन ।
अय नेर नाम न धर्म हो न न जाव के कर न में अरना
कल्याण और जगत की उन्नति में अपना उन्नति मानना है ।
ये सब विद हो

निलना मानते हैं। कहावत है—अमुक के पास इतना धन है, इसलिए रामजी राजी हैं। किन्तु धन की वृद्धि धर्म की वृद्धि नहीं है। धर्म की वृद्धि कुछ और ही वस्तु है। सच्ची धर्म-वृद्धि वह है जिसके साथ मर्म-वृद्धि भी हो। मर्म की जानकारी होना ही धर्म की वृद्धि है। कौशल्या पहले से रो रही थी, पर अय यह भी आपको दिखाई दे रही हैं। इसका कारण यही है कि अय उन्होंने मर्म को जान लिया है। मर्म को जान लेने की वृद्धि कम नहीं है। कौशल्या के यहाँ राजकीय धर्म की तनिक भी कमी नहीं थी, फिर भी राम के वन-गमन की बात सुनकर वह रोने लगी थी। लेकिन मर्म तक पहुँच जाने पर राम का वन-गमन भी उसे कष्ट नहीं पहुँचा सका। अय देखना चाहिए, बौद्ध-की वृद्धि यही है। धन-सम्पदा की वृद्धि यही है या मर्म जानने की वृद्धि यही है।

एक आदमी संसार मध्या ममस्व भोग-वितासों की
मानसी प्राप्त होने पर भी रोता है और दूसरा पास में कुछ
भी न होने पर भी घाम है चित्त पर साया हुआ भी हमता
है इस विनिश्चय का क्या कारण है इसका एक मात्र
कारण यही है कि वह जो आदमी उस को नहीं जानता और
दूसरा मर्त्य की शान्त न जानता है न जानता है न जानता है
स्थिति में मरने और मरने का समय का बाद इसका
अन्तरात्मा तक पहुँच नहीं सकता इससे विनिश्चय मर्त्य की

प्रकार धन सम्पत्ति की श्रद्धि की अपेक्षा मर्म जानने की श्रद्धि बहुत बड़ी है।

कौशल्या राम से कहती है—हे पुत्र, तुझे मर्म-श्रद्धि प्राप्त हो-तू मर्म को जान जाए और दूसरों को भी मर्म समझा सके। मेरा आशीर्वाद है कि संसार के समस्त प्राणी तेरे हों और तू मेरा हो।

अहा ! कितना सुन्दर आशीर्वाद है ! मैं अपने बेटे को सिखलाती हूँ कि इस विशाल विश्व का प्रत्येक प्राणी तेरा अपना हो। तू सब को अपना आत्मीय समझ ! और तब तू मेरा होगा। लेकिन आज क्या होता है ?

मात कहे मेरा पूत सपूत।

बहिन कहे मेरा भैया ॥

बर की जोह यों कहे।

सब से बड़ा खूँसा ॥

बेटा चाहे अधर्म करे, अनीति करे भूत कपट का सेवन करे, अगर वह रुपये ले आता है तो अच्छा बेटा न तो नहीं। ऐसा मानने वाले लोग धार्मिक में माँ पाप नहीं किन्तु अपनी सन्तान के शत्रु हैं। संसार में जहाँ पुत्र को पाप करने देखकर प्रसन्न होने वाले माँ पाप मौजूद हैं वहाँ जहाँ माँ पाप भी मिल सकते हैं जो पुत्र में धार्मिकता की बात सुनकर ही प्रसन्न होते हैं। पुत्र जब कहता है— आज माँ ऊपर गया संकट आ गया था। मैं अपने शत्रु से इन प्रसन्न करने के

सकता था, फिर भी मैंने धर्म नहीं छोड़ा । मैंने अपने शत्रु की आज्ञा इस प्रकार सहायता की । ऐसी बातें सुनकर प्रसन्न होने वाली माँ आज कितनी हैं ? ऐसी माता ही जगत् को आनंद देने वाली है ।

सीता का अन्तर्द्वन्द्व

राम और कौशल्या की बात सीता भी सुन रही थी । वह नीची दृष्टि किये, सतज्ज भाव से वहीं खड़ी थी । माता और पुत्र का वार्त्तालाप सुनकर उसके हृदय में कौन जाने कैसा तूफान आया होगा ! सीता की सात्त्व उसके पति को वन जाने के लिए आशीर्वाद दे रही है, यह देखकर सीता को प्रसन्न होना चाहिए था या दुखी ? आज ऐसी बात हो तो वह कहेगी—यह कैसी अभागिनी सात्त्व है जो अपने बेटे को ही वन में भेज देने के लिये तैयार हो गई है ! मैं समझती थी कि यह वन जाने से रोकेगी पर यह तो उल्टा आशीर्वाद दे रही है ! मगर सीता ने ऐसा नहीं सोचा । सीता में कुछ विरोधतापै थी और उन्हीं विरोधतापों के कारण राम से भी पहले उनका नाम लिया जाता है । पर आज सीता के आदेशों को अपने हृदय में उतारने वाली स्त्रियाँ कितनी मिलेंगी । फिर भी भारत वर्ष का सौभाग्य है कि यहां के माता-पिता के चरित्र को बुरा नहीं समझते । बुरे से बुरा अवरोध करने वाली माता भी सीता के चरित्र को अच्छा समझती है ।

सीता मन ही मन कहना है—अब प्राणनाथ वन को

जाते हैं। क्या मेरा इतना पुण्य है कि मैं भी उनके चरणों में आश्रय पा सकूँ ?

पति को 'प्राणनाथ' कहने वाली स्त्रियाँ तो बहुत मिल सकती हैं मगर इसका मर्म सीता जैसी विरली स्त्री ही जानती है। पति का घन जाना सीता के लिए सुख की बात थी या दुःख की ? यों तो पत्नी को छोड़कर पति का जाना पत्नी के लिए दुःख की बात ही है, पर सीता को दुःख का अनुभव नहीं हो रहा है। उसकी एक मात्र चिन्ता यह है कि क्या मेरा इतना पुण्य है कि मैं भी अपने पतिदेव की सेवा में रह सकूँ ? सीता के पास विचार की ऐसी सुन्दर सम्पत्ति थी। यह सम्पत्ति सभी को सुलभ है। जो चाहे, उसे अपना सकता है। अपनी सेवा धर्म को दे सकता है। जो ऐसा करेगा यही सुरुतशाली होगा।

सीता सोचती है—मेरे स्वामी देव को राज्य देकर घन जा रहे हैं। वे माता की इच्छा और पिता की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए घन जाने हैं, लेकिन हे माता ! मेरा भी कुछ सुकृत है या नहीं ? क्या मेरा इतना सुकृत है कि मेरा और प्राणनाथ का साथ हो सके ? तू ने प्राणनाथ के गले में धरमाला डाली है, पति के साथ विवाह किया है—उनके चरणों में अपने को अर्पित कर दिया है—इतने दिन उनके साथ नम्रता का सुख मोगा है तो मेरा इतना सुकृत नहीं है कि उन में

... सके ।

सीता सोचती है—‘मैं राम के साथ भोग-विलास करने के लिए नहीं व्याही गई हूँ। मेरा विवाह राम के धर्म के साथ हुआ है। ऐसी दशा में क्या अकेले राम ही वन जाकर धर्म करेंगे? क्या मैं उस धर्म में सहयोग देने से वंचित रहूँगी? अगर मैं शरीर सहित प्राणनाथ के साथ न रह सकी तो मेरे प्राण अवश्य ही उनके साथ रहेंगे। मुझ में इतना साहस है कि अपने प्राणों को शरीर से अलग कर सकती हूँ। अगर राजमहल के कारागार में मुझे कैद किया गया तो निश्चित रूप से मेरा शरीर—निर्जीव शरीर ही कैद होगा। प्राण तो प्राणनाथ के पास उड़ कर पहुँचे बिना नहीं रहेंगे।’

प्राणनाथ को वन जाने की अनुमति मिल गई है। मुझे अभी प्राप्त करनी होगी। सासूजी की अनुमति लिए बिना मेरा जाना उचित नहीं है। मामूजी से मैं अनुमति लूँगी। जब उन्होंने पुत्र को अनुमति दे दी है तो पुत्रवधू को भी देंगी ही।

मनुष्य को अपना चरित्र सुधारने के लिए किसी उत्कृष्ट चरित्र का अवलम्बन लेना पड़ता है। जैसे दुर्बलता की दशा में लकड़ी का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है और आँख कमजोर होने पर चश्मा की सहायता लेनी पड़ती है, इसी तरह अपना चरित्र सुधारने के लिए किसी महापुरुष के चरित्र का सहारा लिया जाता है। लकड़ी लेना या चश्मा लगाना कोई गर्व की बात नहीं है बल्कि कमजोरी का

लक्षण है। उसी प्रकार चरित्र का आध्य लेना भी एक प्रकार की कमजोरी ही है। फिर भी काम न चल सकने पर लकड़ी और चश्मा रखना युराई में नहीं गिना जाता। इसी तरह आत्मा किसी की सहायता के बिना ही आप ही अपना कल्याण कर सके तो अच्छा ही है। अगर इतना सामर्थ्य न हो तो किसी आदर्श चरित्र का आध्य लेना बुरा नहीं है। जो ज्यादा पढ़ा-लिखा नहीं है और जिसे ज्यादा अवकाश भी नहीं मिलता, यह अगर सीता-राम के चरित्र को अपने हृदय में उतार ले तो उसे यही लाभ मिल सकता है जो महापुरुषों को मिलता है। शास्त्र के अक्षर चश्मा लगाने वाला भी देखता है और जिसे चश्मा लगाने की आवश्यकता नहीं यह भी देखता है। कोई कैसे भी देखे, देखता तो शास्त्र के अक्षर हैं और उन्हें देख कर लाभ उठता है। वह लाभ दोनों उठा सकते हैं। इसी प्रकार चरित्र का अवलम्बन लेकर साधारण मनुष्य भी यही लाभ उठा सकता है जो महापुरुषों को प्राप्त होता है।

सीता सोचती है—प्राणनाथ का यन जाना मेरे लिए मीरब की बात है। उनका विचार इनमें उंचा और उनकी भावना इनकी पवित्र है। इससे प्रगट है कि उनमें परमार्थिक गुण प्रगट हो रहे हैं। मन विधात के समर्थ इन्हें इत्यर रूप में देखा या आज्ञा दूसरे ही रूप में देख रहा है।

हानि ही होगी। आप खाते हैं, पीने हैं, पहनते हैं, छोड़ते हैं। मगर आपसे अच्छा खाने-पीने और पहनने छोड़ने वाले भी हैं, या नहीं? फिर आप क्या यह सब करना छोड़ रहे हैं? अगर मोती जैसे सुन्दर लिखने चाहिए, मगर ऐसा न लिख सकने वाला क्या अगर लिखना ही छोड़ देता है? इसी तरह सीता-सी सती बनना अगर कठिन है तो क्या भतीखर्च ही छोड़ देना उचित है? सीता की समता न करने पर भी सती बनने का उद्योग छोड़ना नहीं चाहिए। निंतर अभ्यास करने और सीता का आदर्श सामने रखने से कभी सीता के समान हो जाना सम्भव है।

सती स्त्रियों में ऊँची होती है। लेकिन नीच स्त्री वैसी होती है, यह भी कवि ने बतलाया है। कवि कहता है—खाने पीने और पहनने-छोड़ने के समय प्राणनाथ-प्राणनाथ करने वाली और समय पड़ने पर विपरीत आचरण करने वाली स्त्री नीच कहलानी है। ऊपर से पतिव्रता का दिखाया करना और भीतर कुछ और रखना नीचता है। इस प्रकार की नीचता का कभी न कभी भगडा/फोड़ हो ही जाता है। कदाचित् भगडा/फोड़ न हो तो भी उनके कर्म अपना फल देने से कभी नहीं चूकते। नीच स्त्रियाँ भीतर बाहर बिलना मिश्रना रखती हैं, यह बात एक कहानी द्वारा समझाई जाती है—

एक डाकुर था। वह अपनी स्त्री की अपने मित्रों के सामने बहुत प्रशंसा किया करता था। वह कहा करता था

संगार में मर्ती स्त्रियाँ तो और भी मिल सकती हैं पर मेरी स्त्री जैसी मर्ती दूसरी नहीं है। कभी-कभी यह स्त्रीता, अंजना आदि से अपनी स्त्री की तुलना करता और उसे उन्तरे भी धेष्ट कहता। उसके मित्रों में कोई सच्चे समालोचक भी थे।

एक बार एक समालोचक ने कहा—ठाकुर साहब ! आप भोले हैं और स्त्री के चरित्र को जानते नहीं हैं। इसी कारण आप ऐसा कहते हैं। विविधा-वर्गित को समझ लेना साधारण बात नहीं है।

ठाकुर ने अपना भोतारन नहीं समझा। वह अपनी पत्नी का दखान करता ही रहा। तब उस समालोचक ने कहा—कभी आपने परीक्षा की है या नहीं ?

ठाकुर—परीक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरी स्त्री मुझसे इतना प्रेम करती है, जिसका माछरी पानी से प्रेम करती है। जैसे माछरी पानी पानी छेड़ित नहीं रह सकती उसी प्रकार मेरी स्त्री मेरे दिल को छेड़ित नहीं रह सकती।

समालोचक—आपकी बातों में आश्रय होता है कि आप बहुत भोले हैं। आप जब परीक्षा करते रहेंगे तब समझेंगे मानस होगी।

ठाकुर—मर्ती स्त्री का प्रेम ही है जो मैं चाहता हूँ।

समालोचक—ठाकुर जी ! मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने दिल के लिए परीक्षा करें। तब ही आप समझेंगे कि मर्ती स्त्री का प्रेम ही है जो मैं चाहता हूँ।

यह कह कर आप बाहर चले जाना और फिर छिपकर घर में बैठ रहना । उस समय मालूम होगा कि आपकी स्त्री का आप पर कैसा प्रेम है ! आप अपने पाँच ही स्त्री की परीक्षा कर सकते हैं । मौजूदगी में नहीं ।

ठाकुर ने अपने मित्र की बात मान ली । यह अपनी स्त्री के पास गया । स्त्री से उसने कहा—तुम्हें छोड़ने को जी नहीं चाहता, मगर लाचारी है । कुछ दिनों के लिए तुम्हें छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा । राजा का हुक्म माने बिना छुड़-कारा नहीं ।

ठकुरानी ने बहुत चिन्ता और आश्चर्य के साथ कहा—क्या हुक्म हुआ है ? कौन-सा हुक्म मानना पड़ेगा ?

ठाकुर—मुझे पाँच साल दिन के लिए बाहर जाना है ।

ठकुरानी—पाँच-साल दिन ! बाप रे ! इतने दिन तुम्हारे बिना कैसे निकटेंगे ! मुझे तो भोजन भी नहीं दियेगा ।

ठाकुर—कुछ भी हो जाना तो पड़ेगा ही ।

ठकुरानी—इतने दिनों में तो मैं छटपटा कर मर ही जाऊँगी । आप राजा से कहकर किसी दूसरे को अपने बदले नहीं भेज सकते ।

ठाकुर—नहीं ऐसा करना ठीक नहीं होगा । आप कहने लगे हैं कहने में लगाने में पड़ कर दूँगा । कि मुझसे स्त्री का प्रेम नहीं छूटता । ऐसा करना तो बहुत बुरा होगा ।

ठकुरानी—हँ ! ऐसा कहना तो ठीक नहीं होगा । फिर,

दुखानी—पै, क्या खंखट आ पड़ा था ?

राहुत—घोंटे के नामने एप भयंकर खांप आ गया था ।
मैं आगे बढ़ता तो खांप मुझे काट खाता । मैं पीछे की ओर
भाग गया, हर्नी में दब गया ।

दुखानी—आह ! खांप कितना दहा था ?

राहुत—कपड़े दाग के रोख के गले कितना दहा भया-
नक था ।

दुखानी—वह पल तो गरी पैलाया था ?

राहुत—पल बा क्या दूहना है ! उसका पल दापना
सिवा दहा था !

दुखानी—वह जौहना भी था ?

राहुत—हाँ, जौहना क्यों नहीं था ! ऐसा जौहना था
और तिलहरी में थी ।

दुखानी—वह दुखार भी मायका होता ?

राहुत—हाँ, मेरे जौर बा दुखार मायका था जैसे बहने
मे पड़ी हुई धारी सेहरे के समान दूहना है ।

राहुत की बात सुनकर दुखानी का चेहरा लाल हो
जाया और मुँह पर ही दर्दित हाँसना शुरू हो गई। उसने
कहा—बसो, मेरे आँसु बरसने लगे हैं। मैं अब नहीं बोल
सकती और नहीं बोलूँगी ।

राहुत—दुखानी, बसो, मैं अब भी तुम्हारे साथ हूँ। मैं
तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ ।

ठकुरानी—क्या मैं नागिन हूँ ! अरे बाप रे ! मैं नागिन हो गई ? भगवान् जानता है, सब देख जानते हैं । मैंने क्या किया जो मुझे नागिन बनाने दें !

ठाकुर—मैं नहीं बनाना, तुम स्वयं बन रही हो ! मैं अपने मित्रों के सामने तुम्हारी तारीफ बघारना था, लेकिन सब व्यर्थ हुआ !

ठकुरानी—तो बनाने क्यों नहीं, मैंने ऐसा क्या किया है ? मैं आपके बिना जी नहीं सकती और आप लांछन लगा रहे हैं !

ठाकुर—बस, रहने दो । मैं अब यह नहीं जो तुम्हारी मीठी बातों में आजाऊँ । तुम मुझसे कहा करती थी—तुम्हारे वियोग में मुझे स्थाना नहीं माना और रात भर स्थाने का कष्ट-मर निकाल दिया !

ठकुरानी की गोल गूल गई । सारांश यह है कि संसार में हम ठकुरानी के समान रति से काट करने वाली स्त्रियाँ भी हैं और रतिवन्ताएँ भी हैं । रति के प्रति निष्काण्ट भाव से अनन्य प्रेम रखने वाली स्त्रियाँ भी प्रेम सकती हैं और मायाविनी भी प्रेम सकता है । संसार में अच्छाई भी है और बुराई भी है । प्रेम यह है कि हम क्या महत्त्व करना चाहते हैं । जिसका उपकार से हमारा जीवन स्थिर और उत्तम बन सकता है ।

आज हमारे बाई भी भी नहीं बन सकती हैं की मदद

नो चही रखना चाहिए । अगर कोई अच्छे अक्षर नहीं लिख सकता तो साधारण ही लिखे । लिखना छोड़ बैठने से काम कैसे चलेगा ? यही बात पुरुषों के लिए कही जा सकती है । पुरुषों के सामने महान्-आत्मा राम का आदर्श है । उन्हें राम की तरह उदार, गंभीर, मातृ-पितृ सेवक, पन्धु-प्रेमी और धार्मिक बनना है ।

सीता पतिप्रेम के नीतल जल में स्नान कर रही है । सीता में कैसा पतिप्रेम था, यह बात इसी से प्रकट हो जाती है कि क्या जैन और क्या अजैन, सब ने अपनी शक्ति भर सीता की गुण गाथा गाई है । मेंहदी का रंग चमड़ी पर चढ़ जाता है और कुछ दिनों तक वह चमड़ी उतारे बिना नहीं उतर सकता । मगर सीता का पतिप्रेम इससे भी गहरा था । सीता का प्रेम इतना अन्तर्ग था कि वह चमड़ी उतारने पर भी नहीं उतर सकता था और वह आजीवन के लिए था-घोड़े दिनों के लिए नहीं ।

कवियों ने कहा है कि सीता, राम के रंग में रंग गई थी । पर राम में अब कौन-सा नवीन रंग आया है, जिसमें सीता रंग गई है ?

जिस समय सीता वं अश्वत्थ मंडप में सब राजाओं का पराक्रम हार गया था सब राजा निम्नेड हो गए थे और उस सब राजाओं के सामने राम व अश्वत्थ पराक्रम दिखना पड़ा, उस समय राम के रंग में सीता का रंगना शुरू था

पर उस समय के रंग में स्वार्थ था । इसलिए उस समय के लिए कवि ने यह नहीं कहा कि सीता राम के रंग में रंग गई । मगर इस समय राम ने सब धरु उभार दिये हैं, बलकल बन्ध धारण किये हैं, फिर सीता राम के रंग में क्यों रंगी है ! अपने पति के असाधारण त्याग को देखकर और संसार के कल्याण के लिए उन्हें वनवास करने को उद्यत देखकर सीता के प्रेम में वृद्धि ही हुई । यह राम के लोकोत्तर गुणों पर मुग्ध हो गई । इसी से कवि ने कहा है कि सीता राम के रंग में सरायोर हो गई ।

इस समय सीता की एक मात्र चिन्ता यही थी कि जैसे प्राणनाथ को वन जाने की अनुमति मिल गई है, वैसे मुझे मिल सकेगी या नहीं ?

वास्तव में यही स्त्री पतिप्रेम में अनुरक्त कहलाती है जो पति के धर्मकार्य में सहायक होती है । यहने-कपड़े पाने के लिए और दूसरे योग-विनाश करने के लिए तो सभी स्त्रियाँ प्रवर्तित करती हैं मगर संकट के समय, पति के कष्टों में कष्टा मिटाने चलने वाली स्त्री समाह्वनीय है । गिरने हुए पति को उठाने वाली और उठे हुए पति को आगे बढ़ाने वाली स्त्री पतिप्रसाधना कहलाती है ।

कौशल्या और सीता ।

रामचन्द्र ने कौशल्या को प्रणाम किया और विदा लेने लगे । तब पास ही खड़ी सीता भी कौशल्या के पैरों में गिर पड़ी । सीता को पैरों में गिर देख कौशल्या समझ गई कि सीता भी उस पीजरे से बाहर जाना चाहती है जिसे राम ने तोड़ा है ।

फिर कौशल्या ने सीता से कहा—यह, तुम चंचल क्यों हो ?

सीता—माता ! ऐसे समय चंचलता होना स्वाभाविक ही है । आपके चरणों की सेवा करने की मेरी बड़ी साध थी । वह मन की मन में ही रह गई । कौन जाने, अब क्या आपके दर्शन होंगे ?

कौशल्या—क्या तुम भी वन जाने का मनोरथ कर रही हो ?

सीता—माता ! मैं वन जाने निश्चय है । जिससे मैंने पति को छोड़ा है, उसे वहाँ वन जा रहा है तो मैं क्या किम प्रतीक्षित हूँ ? जब पति वन जा रहा है तो पत्नी राजभवन में रहकर पति की संधानिता कैसे करे ? संभव है ?

मीना की बात से कौशल्या की आँखें भर गईं। राम तो ठीक, पर यह राजकुमारी मीना धन में कैसे रहेगी? फिर मीना गरीबी गुणवती यश के वियोग से राम को शोक दोन-स्वाभाविक ही था। कौशल्या ने मीना का हाथ पकड़ कर अपनी ओर खींच कर उसे बालक की तरह अपनी गोद में ले लिया। अपनी आँखों ने यह मीना पर इस तरह अभूतप्य गिराने लगी, जैसे उसका अभिवेक कर रही हो। थोड़ी देर बाद कौशल्या ने कहा—पुर्वा, क्या नू भी मुझे छोड़ जाएगी? नू भी मुझे अपना वियोग देगी? राम को अपना धर्म पालना है, उन्हें अपने पिता के वचन की रक्षा करनी है। इसलिये वे धन को जाने दें। पर नूव क्यों जानी हो? मुझ पर क्या अंग है?

मीना इस प्रश्न का क्या उत्तर देती? यह यही उत्तर दे सकती थी कि मैं राम के मत में खड़ी हूँ। यदि त्रिम आल को नृपति के लिए धन जाने है—यह क्या अहेतु उत्पन्न करे! नहीं, वह मुझ पर भी है। इससे इसकी अवधि होती है तो यदि वह वह अंगवस्त्र ही न—पर मीना ने कोई उत्तर नहीं दिया।

क
 न
 म

जाने को नैपार थी मगर नान्दजी नहीं जाने देती। सासू की आज्ञा मानना भी तो बहू का धर्म है ! पर सीता ऐसी स्त्रियों में नहीं थी।

कौरव्या ने सीता से कहा—बहू, विदेश प्रिय नहीं है। प्रवास अनन्त कष्टकर होता है, फिर वन का प्रवास तो और भी अधिक कष्टमय है, तू किसी दिन पैदल नहीं चली। अब काँटों से परिपूर्ण पथ पर तू कैसे चल सकेगी ? तेरे सुहृन्मार्ग पर कंकरी और काँटों का आघात कैसे सहेंगे ?

आप सीता को कोई सुझिया न समझें, जो चार कदम भी पैदल नहीं चल सकती। उसके चरित्र पर विचार करने से स्पष्ट मान्य हो जाता है कि वह सुख के समय पति के पीछे रही थी और दुःख में पति के आगे रही थी। अतएव उन्हें कायर नहीं समझना चाहिए।

मर ही पावे तरकारी,
सब ही तरकर जाय।

रैल धमाका जो सहै,
सो जागैरो खाय ॥

गलिपारा फिरता कर
बाध नस नल्लवार।

दूर तब हं जानिजे
रस पावे नकर

स्त्रियों कहती हैं—हम कायर नव समझना जब हम दुःख

मदैन वन-रस है—मगल में भी मीठा भी वन में मीठा।

बीगलना कहती है—जगल बड़ा दुर्गम प्रवेश है। वहाँ छोड़ी दूर जाने पर भी जल की शांति पानी वाली शांति नहीं है, नहीं पानी नहीं ? नहीं तो प्यास लगने पर पानी मिलाने की कठिनाई है। जल गरम होना नलेगी और ठंडा होना मिश्रणी नव मृद नृत्य जागता। उस समय पानी नहीं गुप्त होमा ? जगल में पड़ाव नहीं है कि पानी मिल सके। इन प्रकाश नृत्यास्ये प्राये प्रेमी और रास की प्रेमाणी वरु माता नहीं मृद मेरा-मिथ्या मिथ्या है, नहीं व दूरे मंद वन के मृदय नहीं होती। सीमा, नृ मृद प्यास साधन का वर प्रेमी। कल मदन का मदेगी।

बीगलना कहती है—जगल में मदन नहीं पानी नकुली है मृद के सिवा बड़ा जाना है—

मदन वरु कति लव ला,

नारी लव लवला।

मदन कतिनि के सिवा,

नृ लव लवला

नृ लव लव लवला

इस प्रकार जगल में मदन नहीं पानी नकुली है मृद के सिवा बड़ा जाना है—
मदन वरु कति लव ला, नारी लव लवला।
मदन कतिनि के सिवा, नृ लव लवला
नृ लव लव लवला

जिहवा का भाव है । बलने-बलने जहाँ बात हो गई वही
बलने बलना पड़ता है ।

'यही नहीं, जंगल में भयानक हिंसक जानवर भी होते
हैं । गीत, सीता, धारा, गिरा घमण्ड के भयंकर शब्दों को नृ बलने
सुन सरेगी : नृ में कभी कटोर शब्द तो सुना ही नहीं है ।'

सीता रामजी की सब बातें सुनकर तनिक भी विचलित
नहीं हुई । उसने सोचा कि यह तो मेरे राम-रस की परीक्षा
हो रही है । अगर इसमें मैं उर्ध्वान्त हुई तो मेरा मनोरथ
पूरा हो जायगा ।

सीता के शरीर पर हाथ फेर कर कौशल्या कहने
लगी—'देखती नहीं, तेरा शरीर फूल-सा कोमल है । नृ बच-
पन ने कोमल शय्या पर सोई है । लेकिन घन में शय्या
कहाँ ? धरती पर सोने में तुझे कितना कष्ट होगा ? उस
समय राम के लिए नृ भार हो जायगी । परदेश में स्त्रियाँ,
पुरुषों के लिए भार रूप हो जाती हैं । फिर वह तो घन का
प्रवास है । स्त्रियों पर महा शान्त होती है जंगल में भटकना
उनके घने का नहीं है ।

मन्त्रा के शय्या के घन का राम ने भी समर्थन किया ।
यह मुस्किमान हुए बाल मन्त्रा आप ठीक कहती हैं ।
वास्तव में जानकी घन जान पाय नहीं है ।

मन्त्रा के समान जानकी व विषय में कुछ कहते हुए राम
सज्जन तो हुए लेकिन सज्जनिकाल में भयथा चप भी नहीं

तुम मेरी और माता की बात मान जाओ । यनयास कोई नाधारण बात नहीं है । यन में घड़े-घड़े कष्ट हैं । हमारा शरीर तो यज्ञ के समान है । बैरियों के सामने गुप्त करके हम शज़्जित हो गए हैं । लेकिन तुमने कभी घर में बाहर पैर भी रक्खा है ? अगर नहीं, तो मेरी समता मन करो । यन में भूख-प्यास, सर्दों गर्मी आदि के दुःख अभी माता यनता चुरी हैं । मैं अपने साथ एक भी पैसा नहीं ले जा रहा हूँ कि उससे कोई प्रबंध कर सकूँगा । राजा का कोई काम न करना फिर भी राज्य की सम्पत्ति का उपयोग करना मैं उचित नहीं समझता । इसलिए मैं राज्य का एक भी पैसा नहीं ले जा रहा हूँ । इस स्थिति में तुम्हारा चलना सुविधा-जनक न होगा ।

मैंने बल्कल-चरित्र पहने हैं । यन जाकर मैं अपने जीवन की रक्षा के लिए सात्विक साधन ही काम में लूँगा । मैं वन-फल खाकर भूमि पर सोऊँगा । तुझ की छाया ही मेरा घर होगी या कोई पर्णकुटी बना कर वहीं रहूँगा । तुम यह सब कष्ट सह नहीं सकोगी ।

राम और माता ।

राम वहीं सुविधा में पड़ ह । एक और माता के प्रति ममता के कारण उससे कष्टों का कल्पना करके, और माता को अकेली न छोड़ जान के उद्देश्य से वह माता को साथ

समने ही भोजन मिल जाता है और इच्छानुसार मिल जाता है, अगर संयम लेने पर भूख-प्यास की पीड़ा सहनी होगी और अग्निकर आहार से भी जीवनयात्रा का निर्वाह करना पड़ेगा। भोजन कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो कभी समय पर नहीं मिलेगा। अगर ऐसे कष्ट सहन करने की क्षमता हो तो संयम ग्रहण करो, अन्यथा मत ग्रहण करो। इस प्रकार संयम लेने वाले की मना पहले ही चेता-वनी दे देती थी। यौगुष्या भी सीता को वन में होने वाले कष्ट स्पष्ट समझा रही हैं।

सीता-गम ने भी बड़ा व्युत्सर्ग या बलिदान किया है। कहा जाता है कि बलिदान के बिना देवी की पूजा नहीं होती और हम भी यही कहते हैं कि त्याग-प्रत्यान्यास के बिना आत्मा का कल्याण नहीं होता। अगर देखना यह है कि बलिदान किन्ना करना है? अधिक से अधिक मूर्छा या ममता का न्याग करने वाले ही अपना आत्मा के कल्याण के साथ जगत् का कल्याण करने में समर्थ हो सके हैं। अतएव अन्तःकरण में घुसा हुई ममता का बलिदान करने योग्य है। ऐसा बलिदान करने वाले के लिये भगवान् और धर्म का भला कर सकते हैं।

राम और कौशल्या ने सन्यास का पद रहने लिए समझाया। उनकी बातें मुनिव्रत, सन्यास, वन लगी—यह एक विकट प्रसंग है। अगर मैं इस समय लज्ज के कारण चुप

[illegible]

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

1968

इसका मतलब है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल प्रश्न है।

Figure 7 The effect of the initial concentration of the monomer on the polymerization rate.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥

राम के छुटाए भी न छूटा । राम सीता को वन जाने से रोक्ना चाहते थे पर सीता नहीं गयी । पावनघर में राम-रंग यह है जो राम के भोने से भी नहीं धुलता ।

सीता जाती है—प्राणनाथ ! जान पड़ता है, आज आप मेरी ममता में वृद्ध गए हैं । मेरे मोह में पड़कर आपने जो कहा है उसका मतलब यह है कि मैं अपने धर्म-कर्म का और अपनी विदेहिता का परित्याग कर दूँ । यद्यपि आपके यजन शीतल और मधुर हैं लेकिन चकोरी के लिए चन्द्रमा की तरफ भी दाल उलझ करने वाली हो जाती है । वह तो जल से ही प्रसन्न रहती है । रबी का सर्वस्य पति है । पति ही रबी की गति है । मुर-दुख में समान भाव से पति का अनुसरण करना ही पतिव्रता रबी का कर्त्तव्य है । मैं इसी कर्त्तव्य का पालन करना चाहती हूँ । शगर में अपने कर्त्तव्य से ज्युन हो गई तो घृणा के साथ लोग मुझे स्मरण करेंगे । इसमें मेरा गौरव नष्ट हो जायगा । इसके अतिरिक्त आप जिस गौरव को लेकर और जिस महान् उद्देश्य की सिद्धि के लिए वन-गमन कर रहे हैं, क्या उस गौरवपूर्ण काम में मुझे शरीक नहीं करेंगे ? आप शकले ही रहेंगे ? ऐसा मत कीजिए । मुझे भी उसका थोड़ा-सा भाग दीजिए । अगर मुझे शामिल नहीं करने तो मुझे अवागिना कहने का क्या अर्थ है ? हाँ अगर वन जाना सम्मान से बात हो तो भले ही मुझे मत ले चलिए । अगर गौरव की बात है तो मुझे घर

नहीं हैं, यह सुखप्रद होने पर भी प्राण है या नहीं ? और जिसमें स्वयं दुःख है मगर राम हैं तो यह प्राण है या नहीं ? जिसमें राम नहीं हैं यह पीड़ा अगर छूट रही हो तो उसे छोड़ना चाहिए या नहीं ? ऐसे प्रसंग पर क्या करना चाहिए, यह धान सीता से सीखने योग्य है । कामदेव धावक से देव ने कहा था—अपना धर्म छोड़ दे, नहीं तो तन के टुकड़े-टुकड़े कर दूंगा ! फिर भी कामदेव अटल रहा । उसने सोचा—तन जाता है तो जाय, जिसमें राम है—धर्म है—उसे नहीं छोड़ूंगा ।

हनुमानजी धानरवंशी क्षत्रिय थे, धानर नहीं थे । धानर-वंशी होने के कारण वे धानर के रूप में प्रसिद्ध हो गये हैं । कहते हैं, एक बार उन्हें सीता ने एक हार दिया । हनुमानजी उस हार को पत्थर पर पटक कर फोड़ने लगे । यह देखकर लोग कहने लगे—अरे, हनुमानजी यह क्या कर रहे हैं ? हनुमानजी से हार फोड़ने का कारण पूछा गया । उन्होंने बतलाया—मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें राम हैं या नहीं ? अगर राम हों तो यह मेरे काम का है । इसमें राम न हुए तो मेरे किस काम का ? हनुमानजी का यह उच्चार सुनकर लोग चकित रह गए । सोचने लगे—'हनुमानजी की राम के प्रति कैसी निष्ठा है' 'कमी अपूर्व भक्ति है' 'सचमुच हनुमानजी रामभक्तों में शिरोमणि हैं' ।

सीता सोचती है—जहाँ राम है वहाँ सभी सुख है । जहाँ राम नहीं वहाँ दुःख ही दुःख है । राम स्वयं सुखमय

है । वनके निगीम में लुप्त करी है ।

बीमा ने राम से कहा—आप वन में स्थान कर्म
करी वन को नहीं है । वही वन में ही वह
स्थान नहीं है वह को सामग्री का मेरा था है ।
मृग-प्राण का वह वनवास है किन्तु मियाँ हम
वह ही नहीं मिलती । अगर हम मृग-प्राण से
दुखी न बनने का प्रयत्न न करती । मृग वन में
कभी नहीं है ।

बीमा ने राम से कहा—बीमा ने
कामकाय करी करी है । हमका वन मिला है ।
वर्ण है । राम की बीमा मिला वह वन का कामकाय
करी । हमका वन मिला । हमने के लिए वनका
कामकाय करी बीमा का राम के वन का वन का कामकाय
करी करी है ।

बीमा ने राम से कहा—बीमा ने
कामकाय करी करी है । हमका वन मिला है ।
वर्ण है । राम की बीमा मिला वह वन का कामकाय
करी । हमका वन मिला । हमने के लिए वनका
कामकाय करी बीमा का राम के वन का वन का कामकाय
करी करी है ।

युत होते हैं। लेकिन लखपति यह नहीं सोचता कि बहुत-से लोग गरीब हैं तो मैं अकेला ही क्यों लखपति रहूँ ? अगर कोई राजा है तो वह नहीं सोचता कि दूसरे राजा नहीं हैं तो मैं अकेला ही क्यों राजा रहूँ ? ऐसे प्रसंग पर तो लोग सोचने हैं—अपना-अपना भाग्य है ! जब निर्धन बनने में दूसरे का अनुकरण नहीं किया जाता तो आचार-विचार की स्थिति का क्यों अनुकरण करना चाहिए ? आचरण-हीनता का अनुकरण करने से पतन होत है। अतएव हमारी दृष्टि उस ओर नहीं घरन् धेष्ट आचरण करने वालों की ओर जानी चाहिए। ऐसा करने से जीवन उन्नत और पवित्र बनेगा। एक कवि ने कहा है—

निज पूर्वजों के चरित का,

जिसको मही अभिमान है।

उस जाति का जीना जगद् में,

निज ! नरक समान है।

रमना मरा जो पूर्वजों के,

सद्गुरु का ध्यान है।

हम जाति का निश्चय समझ लो,

राष्ट्र ही उन्नत है।

जिन जाति का समाज के हृदय में अपने पूर्वजों के प्रति गौरव का भाव नहीं है उनको उन्नत समाज का उन्मादकता और जीवन संवर्धन के प्रति कादर नहीं है जो अपने पूर्वजों के सद्गुरु का

आशीर्वाद दिया—देटी, जब तक गंगा और यमुना की धारा बहती रहे तब तक तेरा सौभाग्य अखण्ड रहे । मैंने समझ लिया कि तू मेरी ही नहीं, सारे संसार की है । तेरा चरित देखकर संसार की स्त्रियाँ सती बनेंगी और इस प्रकार तेरा अहिंसा अखण्ड रहेगा । सीने ! तेरे लिए राजभवन और गहन वन समान हों—तू वन में भी मंगल से पूरित हो ।

सीता राम का आशीर्वाद पाकर कितनी प्रसन्न हुई, यह कहना कठिन है । आशीर्वाद देने समय कौशल्या के हृदय की क्या अवस्था हुई होगी, यह तो कौशल्या ही जानती है या सर्वत्र भगवान् जानते हैं ।

राम और सीता भावी के विचित्र सम्मिश्रण की अवस्था में कौशल्या के पैरों में गिर पड़े । कौशल्या ने अपने हृदय के अनमोल मोती उन पर बिखेर दिये और बिदाई दी ।

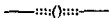
आशीर्वाद दिया—देटी, जब तक गंगा और यमुना की धारा बहती रहे तब तक तेरा सौभाग्य अखण्ड रहे। मैंने समझ लिया कि तू मेरी ही नहीं, सारे संसार की है। तेरा चरित देखकर संसार की स्त्रियाँ सनी बनेंगी और इस प्रकार तेरा अहिंसा अखण्ड रहेगा। सोने ! तेरे लिए राजभवन और गहन वन समान हों—तू वन में भी मंगल से पूरित हो।

सीता सानू का आशीर्वाद पाकर किनारी प्रसन्न हुई, यह कहना कठिन है। आशीर्वाद देने समय कौशल्या के हृदय की क्या अवस्था हुई होगी, यह तो कौशल्या ही जानती है या सर्वेश्वर भगवान् जानते हैं।

राम और सीता भावों के विचित्र सम्मिश्रण की अवस्था में कौशल्या के पैरों में गिर पड़े। कौशल्या ने अपने हृदय के अनमोल मोती उन पर बिखेर दिये और बिदाई दी।

राम के साथ लक्ष्मण भी !

माता से विदा होकर राम, सीता के साथ रवाना होने लगे। उस समय लक्ष्मण पास में ही खड़े थे। राम को आगे देख लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम किया। राम ने उन्हें छाती से लगा लिया। सिर पर प्यार का हाथ फेर कर राम कहने लगे—‘वत्स ! चिन्तित न होना। आनन्द में रहना। विलम्ब हो रहा है। विदा दो, मैं जाऊँ।’

लक्ष्मण—‘प्रभो ! विदा कैसे कहने दें, यह तो मुझे मालूम ही नहीं।’

राम—इतने दिन मेरे साथ रहकर भी और इतना सब सुनकर भी तुम नहीं जान पाये ? भैया, मैं तेरा हृदय जानता हूँ। मैं यह भी जाना हूँ कि तेरा हृदय मेरे वियोग से कट रहा है। पर यह तो निवृत्ति का विधान है। यह अहर्दय की प्रवृत्ति प्रेरणा है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अब दूसरी बात सोचने के लिए एक भी क्षण नहीं है।

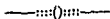
प्रिय लक्ष्मण ! मुझे जाने दो। तুম यहाँ रहकर माता-पिता और ब्रजा की सेवा करना यहाँ रहकर मैं वा संघा

करता था, उसका भार अब तुम्हारे कंधों पर है। मेरे जाने के बाद कोई यह न कहने पावे कि राम के न होने से यह काम बिगड़ गया है ! इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ रख जाता हूँ। तुम प्रजा-पालन में भरत की सहायता करना। तुम भरत के सहायक रहोगे तो प्रजा शांति का अनुभव करेगी।

लक्ष्मण—भ्राता ! आपने नीति की नीख डी है। लेकिन नीति और धर्म की बात तो वही समझ पाता और पालता है जो दलवान् होता है। मैं बालक की तरह आपकी छाया में पला हूँ और आपका अनुचर हूँ। मेरे लिए नीति, धर्म या चाहे सो कहिए, आप ही हैं। आपको छोड़कर और कुछ भी मेरे लिए रुचिकर नहीं है। आप मुझ पर जो भार डाल रहे हैं वह मेरी शक्ति से परे है। मैं उस भार से दब जाऊँगा। मेरे लिए राम ही संसार है। राम को छोड़कर मैं और कुछ नहीं जानता।

यह कहते-कहते लक्ष्मण का कंठ भर आया। वे राम के पैरों में गिर पड़े। पैर पकड़ कर कहने लगे—मैं दास और आप स्वामी हैं। मैंने उत्तर-प्रत्युत्तर करना छोड़ दिया है। जब से आपने मुझे समझाया, मैं मौन हूँ। मैंने दासभाव पकड़ रक्खा है। अब आप मुझे अलग रहने को कहते हैं सो इस पर मेरा कोई बश नहीं है। लेकिन आपका यह कहना पानी से मछली को अलग करने के लिए कहने के समान है। मछली पानी से जुड़ी की जा सकती है मगर वह जुड़ाई सह

राम के साथ लक्ष्मणा भी !

माता से विदा होकर राम, सीता के साथ खाना खाते लगे । उस समय लक्ष्मण राम में ही लड़के थे । राम को जाने देकर लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम किया । राम ने उन्हें छाती से लगा लिया । फिर घर प्यार का हाथ देकर वह राम बहने लगे—‘बन्धु ! चिन्तित न होना । आनन्द में रहना । विमर्श होगा है । विदा दो, मैं जाऊँ ।’

लक्ष्मण—‘सौभाग्य ! विदा कैसे कहने दें, यह तो मुझे मान्य ही नहीं ।’

राम—इतने दिन मेरे साथ रहकर भी और इतना मधुर स्वर भी तुम नहीं जान पाये ? भैया मैं तेरा हृदय जानता हूँ । मैं यह भी जानता हूँ कि तेरा हृदय मेरे विद्योत से जल रहा है । वह वह तो विद्युति का विद्युत है । वह सज्जन की प्रथम प्रणाम के इशारे का उत्तर नहीं दे सकता । अब हमारे बीच ‘वचन’ और ‘विचार’ का सम्बन्ध है ।

‘वचन’ और ‘विचार’ का सम्बन्ध है । ‘वचन’ और ‘विचार’ का सम्बन्ध है ।

करता था, उसका भार अब तुम्हारे कंधों पर है। मेरे जाने के बाद कोई यह न कहने पाये कि राम के न होने से यह काम बिगड़ गया है ! इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ रख जाता हूँ। तुम प्रजा पालन में भारत की सहायता करना। तुम भारत के सहायक रहोगे तो प्रजा शांति का अनुभव करेगी।

लक्ष्मण—भ्राता ! आपने नीति की सीख दी है। लेकिन नीति और धर्म की बात तो वही समझ पाता और पालता है जो बलवान् होता है। मैं बालक की तरह आपकी छाया में पला हूँ और आपका अनुचर हूँ। मेरे लिए नीति, धर्म या चाहे सो कहिए, आप ही हैं। आपको छोड़कर और कुछ भी मेरे लिए रुचिकर नहीं है। आप मुझ पर जो भार डाल रहे हैं वह मेरी शक्ति से परे है। मैं उस भार से दब जाऊँगा। मेरे लिए राम ही संसार है। राम को छोड़कर मैं और कुछ नहीं जानता।

यह कहते-कहते लक्ष्मण का कंठ भर आया। वे राम के पैरों में गिर पड़े। पैर पकड़ कर कहने लगे—मैं दास और आप स्वामी हैं। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर करना छोड़ दिया है। जब से आपने मुझे समझाया, मैं मौन हूँ। मैंने दासभाव पकड़ रक्खा है। अब आप मुझे अलग रहने को कहते हैं तो इस पर मेरा कोई वश नहीं है। लेकिन आपका यह कहना पानी से मछली को अलग करने के लिए कहने के समान है। मछली पानी से जुड़ी की जा सकती है मगर वह जुदाई सह

धी लौं सरमा मूर्छित हो गए थे. तब तुलसीदास के कथ-
नानुसार लंकावर्ती दुष्टी साई गई थी। लेकिन जैन रामायण
का वर्णन कुछ भिन्न है। विशल्या नाम की एक राती थी।
यह थी तो कुमारी, पर सरमा पर उसका हृदयस्थित प्रेम
था। राम को मान्य हुआ कि विशल्या के स्नान का जल
भाव तो सरमा को लगी हुई शक्ति भाग जाएगी। लोक में
पानी तो गंगा आदि का भी पवित्र माना जाता है, लेकिन
विशल्या के स्नान के जल में ही क्या ऐसी शक्ति थी कि
उससे दैविक शक्ति भी नहीं उहर सकती थी? शक्ति वास्तव
में जल में नहीं, विशल्या के सत्य, गीत में थी। उसी के सत्य,
गीत की शक्ति जल में जाती थी। अगर जल में शक्ति होती तो
विशल्या के स्नान के जल की क्या आवश्यकता थी? फिर तो
कोई भी जल समुद्र हो लगी शक्ति को दूर कर सकता था।

हनुमानजी, विशल्या के स्नान का जल लेने गए। उन्होंने
विशल्या से कहा—यहिन, करने स्नान का जल दो?

विशल्या—मेरे स्नान के जल की क्यों आवश्यकता हुई?

हनुमान—सत्यता को शक्ति लगी है। तुम्हारे स्नान के
जल से उन्हें जीवित करना है।

विशल्या सोचने लगी—मुझ के जाने इन सामर्थ्य का
पता नहीं है। फिर भी जल देने से जल जाता है तो मुझ में
शक्ति होगी ही। अगर अपने में हृदय से पति मानता है,
उनके लिए स्नान का जल कब मेरे में स्वयं क्यों न

मही सकती । साग गुंथें भगने से सुदा कर सकते हैं अगर
सुदा रह मही सकता । शरीर मही तो साग्रा तो सागने
साग ही रहेंगी ।

लजमन ने प्रथ में राग का त्याग-धैर्य देखा था, उसे
से सबके साग की प्रीति तोड़कर उन्होंने राग में ही लजमन
प्रीति केन्द्रित कर ली थी । इसी कारण लजमन प्रथम के ही
से बहु मृगयाम धैर्य को भी दूकन करने से, अगर राग
के चरनों में नूर मही हो सकते थे ।

राग में प्रीति तो सीर लोग की करते हैं पर उनसे
परीक्षा समय जाने पर ही होती है । साग वी तो राग में डेर
करते हैं पर दूकान पर बैठ कर उन्हें मृत तो मही जाने
इस समय सागकी राग की सदाता राग बड़ा तो मही
साग्य होना ' विभवे राग का बड़ा समझा होगा वह राग
काट के भी मुच्छ ही समझेगा '

जिन्होंने के समझ लीमा का लीच विष मनेगा वी है
पुनः विलिख के प्रथ में समझ करती । लीच प्रथ के प्रथ
में विष के प्रथ में लीमा प्रथ है वह काग लीमा के
लीच के प्रथ में लीमा प्रथ है लीच प्रथ के प्रथ में लीमा प्रथ है
लीच प्रथ के प्रथ में लीमा प्रथ है लीच प्रथ के प्रथ में लीमा प्रथ है
लीच प्रथ के प्रथ में लीमा प्रथ है लीच प्रथ के प्रथ में लीमा प्रथ है
लीच प्रथ के प्रथ में लीमा प्रथ है लीच प्रथ के प्रथ में लीमा प्रथ है

धी और लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तब तुलसीदास के कथ-
नानुसार संजीवनी घुटी लाई गई थी। लेकिन जैन रामायण
का ध्यान कुछ भिन्न है। विशल्या नाम की एक सती थी।
वह थी तो कुमारी, पर लक्ष्मण पर उसका अत्यधिक प्रेम
था। राम को मालूम हुआ कि विशल्या के स्नान का जल
श्राव्य तो लक्ष्मण को लगी हुई शक्ति भाग जाएगी। लोक में
पानी तो गंगा आदि का भी पवित्र माना जाता है, लेकिन
विशल्या के स्नान के जल में ही क्या ऐसी शक्ति थी कि
उससे दैविक शक्ति भी नहीं ठहर सकती थी? शक्ति वास्तव
में जल में नहीं, विशल्या के सत्य, गील में थी। उसी के सत्य,
गील की शक्ति जल में आती थी। अगर जल में शक्ति होती तो
विशल्या के स्नान के जल की क्या आवश्यकता थी? फिर तो
कोई भी जल लक्ष्मण को लगी शक्ति को दूर कर सकता था।

हनुमानजी, विशल्या के स्नान का जल लेने गए। उन्होंने
विशल्या से कहा—यहिन, अपने स्नान का जल दो?

विशल्या—मेरे स्नान के जल की क्या आवश्यकता हुई?

हनुमान—लक्ष्मण को शक्ति लगी है तुम्हारे स्नान के
जल से उन्हें जीवित करना है।

विशल्या सोचने लगी—मुझे तो पता है इन सन्तर्पण का
पता नहीं है। फिर भी जब राम ने उन को बताया तो मुझ में
शक्ति होगी ही। अगर जिन्हें मैं इन्द्र से प्रतिमानता हूँ,
उनके लिए स्नान का जल कब मेरे 'मैं' में स्वयं क्यों न

कर मैं क्या करूँगा ? अवध के प्राण तो आप ही हैं । आपके चले जाने पर यह निष्प्राण है । मैं इस निष्प्राण अवध में क्या इसका प्रेतकर्म करने के लिए रहूँगा ?

संसार का स्वरूप समझ कर उससे विरक्त हो जाने वाला पुरुष मानता है, मानो संसार में आग लगी हुई है । उसी प्रकार लक्ष्मण कहते हैं, अवध में मानो आग लगी हुई है । ऐसा कहकर लक्ष्मण, रामविहीन स्थान की निन्दा कर रहे हैं । परस्त्री गमन का त्यागी पुरुष परस्त्री की और पर-पुरुष का त्याग करने वाली स्त्री परपुरुष की निन्दा करे तो कोई बुराई नहीं है । इसी प्रकार रामविहीन अवध की निन्दा करते हुए लक्ष्मण अपनी भावना की एकरूपता—निष्ठा—का परिचय दे रहे हैं ।

लक्ष्मण ने कहा—‘मैं पामर और तुच्छ हूँ । मुझे छोड़कर आपका धन जाना मुझे दोषी बनाना है । आप मुझे दोषी मत बनाइए ।’

लक्ष्मण अगर घर रहते तो उन्हें कौन दोषी बनाता था ? घर रह कर वे माता-पिता की सेवा करते और राज्य की व्यवस्था में भी सहायता पहुँचा सकते थे । उन्हें दोषी कौन कह सकता था ? लेकिन उनका तर्क दृग्गोचर है । लक्ष्मण का कथन यह है कि स्वामी की सेवा में उपस्थित रहना सेवक का कर्त्तव्य है । सेवा का विनाश अवसर आने पर स्वामी से जुदा हो जाना सेवक का दोष है । इस दोष से बचने के

कर मैं क्या करूँगा ? अवध के प्राण तो आप ही हैं । आपके चले जाने पर यह निष्पार है । मैं इस निष्पार अवध में क्या इसका प्रतिकर्म करने के लिए रहूँगा ?

संसार का स्वप्न समझ कर उससे विरक्त हो जाने वाला पुरुष मानता है, मानो संसार में आग लगी हुई है । उसी प्रकार तदमर कहते हैं, अवध में मानो आग लगी हुई है । ऐसा कहकर तदमर, रामविहीन स्थान की निन्दा कर रहे हैं । परखी गमन का त्यागी पुरुष परखी की और पर-पुरुष का त्याग करने वाली स्त्री परपुरुष की निन्दा करे तो कोई दुराई नहीं है । इसी प्रकार रामविहीन अवध की निन्दा करने हुए तदमर अपनी भावना की एकरूपता—निष्ठा—का परिचय दे रहे हैं ।

तदमर ने कहा—‘मैं पामर और तुच्छ हूँ । मुझे छोड़कर आपका चले जाना मुझे दोषी बनाना है । आप मुझे दोषी मन बनाइए ।’

तदमर अगर घर रहने तो उन्हें कौन दोषी बनाता था ? घर रह कर वे माता-पिता की सेवा करते और राज्य की व्यवस्था में भी सहायता पहुँचा सकते थे । उन्हें दोषी कौन कह सकता था ? लेकिन उनका नकं दुस्मर है । तदमर का कथन यह है कि स्वामी की सेवा में उपस्थित रहना सेवक का कर्तव्य है । सेवा का विनाश अवसर आने पर स्वामी से जुदा हो जाना सेवक का दोष है । इस दोष से बचने के

कर में क्या करेगा ? अथवा के प्राण तो आप ही हैं । आपके चले जाने पर यह निष्प्राण है । मैं इस निष्प्राण अथवा में क्या इसका प्रतिकर्म करने के लिए रहूँगा ?

संसार का स्वरूप समझ कर उससे विरक्त हो जाने वाला पुरुष मानता है, मानो संसार में आग लगी हुई है । उसी प्रकार लज्जन कहते हैं, अथवा में मानो आग लगी हुई है । ऐसा कहकर लज्जन, रामविहीन स्थान की निन्दा कर रहे हैं । परस्त्री गमन का त्यागी पुरुष परस्त्री की बीर पर-पुरुष का त्याग करने वाली स्त्री परपुरुष की निन्दा करे तो कोई शर्मा नहीं है । इसी प्रकार रामविहीन अथवा की निन्दा करने हुए लज्जन अपनी भावना की एकरूपता—निष्ठा—का परिचय दे रहे हैं ।

लज्जन ने कहा—‘मैं पामर और तुच्छ हूँ । मुझे छोड़कर आपका वन जाना मुझे दोषी बनाना है । आप मुझे दोषी मत बनाइए ।’

लज्जन अगर घर रहते तो उन्हें कौन दोषी बनाता था ? घर रह कर वे माता-पिता की सेवा करने और राज्य की व्यवस्था में भी सहायता पहुँचा सकते थे । उन्हें दोषी कौन कह सकता था । लेकिन उनका तब इत्सा न था । लज्जन का कथन यह है कि स्वामी की सेवा में उपस्थित रहना सेवक का कर्त्तव्य है । सेवा का विनाश अवसर आने पर स्वामी से जुदा हो जाना सेवक का दोष है । इस दोष से बचने के

कर मैं क्या करूँगा ? अवध के प्राल तो आप ही हैं । आपके बले जाने पर यह निष्पत्ति है । मैं इस निष्पत्ति अवध में क्या इसका प्रतिकर्म करने के लिए रहूँगा ?

संतार का स्वरूप समझ कर उससे विरक्त हो जाने वाला पुरुष मानता है, मानो संतार में आग लगी हुई है । उसी प्रकार लज्मण कहते हैं, अवध में मानो आग लगी हुई है । ऐसा कहकर लज्मण, रामविहीन सगन की निन्दा कर रहे हैं । पड़खी गमन का त्यागी पुरुष परखी की और पर-पुरुष का त्याग करने वाली स्त्री परपुरुष की निन्दा करे तो कोई बुराई नहीं है । इन्हीं प्रकार रामविहीन अवध की निन्दा करते हुए लज्मण अपनी भावना की एकरूपता—निष्ठा—का परिचय दे रहे हैं ।

लज्मण ने कहा—‘मैं पामर और नुच्छ हूँ । मुझे छोड़कर आपका वन जाना मुझे दोषी बनाना है । आप मुझे दोषी मन बनाइए ।’

लज्मण अगर घर रहने तो उन्हें कौन दोषी बनाता था ? घर रह कर वे माता-पिता की सेवा करने और राज्य की व्यवस्था में भी सहायता पहुँचा सकते थे । उन्हें दोषी कौन कह सकता था ? लेकिन उनका तर्क दृढ़ है । लज्मण का कथन यह है कि स्वामी की सेवा में उपस्थित रहना सेवक का कर्त्तव्य है । सेवा का विषय स्वामी आने पर स्वामी से जुदा हो जाना सेवक का दोष है । इस दोष से बचने के

लिये लक्ष्मण, राम के साथ ही वन जाने को उद्यत हैं।

अरण्यक आर्यक का जहाज एक देव दुवाने को नैया
या। जहाज के दूसरे मुनाफिर अरण्यक ने कह रहे हैं कि
हम सभी हुये जा रहे हैं। आग जरा-सा, बड़
हमारी जान बख जारें। आग बड़ न छोड़ेंगे तो हमारी
सामने है। ओगी के इस प्रकार कहने पर भी
ने चले छोड़ दिया या? अरण्यक ने जगद शम्भो में कहा कि

जहाज हुये भी नावा किम् ॥

मैं क्या जहाज बननी बीक,

करी मेरी जान बख न बीक।

बन भी बीक बन भी बीक,

जान करी ही जान बीक, बिचने न

अरण्यक कहना है—हे देव ! तुम और मेरे यह भाई
तुम से चले छोड़ने के लिए कहने हैं। नाभी कहने हैं कि तुम
चले न छोड़ने का दण्ड ही तुम मरने और चले छोड़ जाने की
बख उल्टे न तुम भी कहने का कि चले तुम ने अरण्यक
अरण्यक कहना है अरण्यक कह न चले न अरण्यक है नाभी
का कह तुम अरण्यक है अरण्यक कह न चले न अरण्यक है नाभी
न अरण्यक का कह न अरण्यक है नाभी न अरण्यक है नाभी
कह न अरण्यक है नाभी न अरण्यक है नाभी न अरण्यक है नाभी
कह नाभी न अरण्यक है नाभी न अरण्यक है नाभी न अरण्यक है नाभी
कह नाभी न अरण्यक है नाभी न अरण्यक है नाभी न अरण्यक है नाभी

रिपु का मचना है ?

करणक की इस हृदय से देख का भी गर्व मिट गया । वह निरनिमान होकर करणक के पैरों में गिरा और कहने लगा—‘आप वास्तव में धन्य हैं । मैं आपकी धर्मनिष्ठा की प्रशंसा कर रहा था । आप धर्म में बहुत दृढ़ स्थापित हुए ।’

रामाण्य में कहा है—रावण मीठा से कहने लगा कि तुम मुझे स्वीकार कर लो, यन्त्री मैं राम-लक्ष्मण आदि को यन्त्रोक्त भेज दूंगा । मीठा दयालु थी या पापिनी थी ? वह दयालु होने पर भी अपने धर्म पर क्यों दृढ़ रही । धर्म पर दृढ़ रहने के कारण नाथ कितका हुआ ? यन्त्रोक्त में कौन पहुँचा । धर्म पर दृढ़ रहने वाला कभी नष्ट नहीं होता ।

लक्ष्मण कहते हैं—मैंने आपको ही धर्म और नीति मान लिया है । अब आप ही मुझसे मिलुङ्ग जाएंगे तो मेरे पास धर्म और नीति कैसे रहेंगी ? मुझे आपकी दत्तलाई हुई नीति भी उतनी प्रिय नहीं है, जितने आप स्वयं प्रिय हैं । जो अनन्य भाव से आपके चरणों में भक्ति रखता है, उसको भी आप त्याग कर जाएंगे ।’

करणनिष्ठ राम ने लक्ष्मण की प्रीति देख कर उन्हें उन्नीस से लगा लिया । अचानक से उनका भी हृदय गद्गद हो गया । वे सोचते—लक्ष्मण तुम्हारा दास हो गई । उन्हें पाकर मैं निहान हो गया । मैंने कहने से कि राम ने राज्य छोड़ा है पर तुम्हारा-सा धन्य पाकर मैंने राज्य त्यागना भी

मिलते । तबसे, दिव्यरत्न धन जाने में क्या रुकता था ! अगली फल-पुल खाकर घंट भरता, पैदल भटकता, बंजर-बंजर भरी दुर्मीन पर खीन। और कभी-कभी की मूर्खीयते भूलता लखन। इन सब बातों से सम्पन्नित मती थे । फिर भी राम में क्या सर्वाधिक शक्ति थी कि ये उससे दिव्य होकर राम के साथ जाने को उत्तम है ! राम की सेवा करने की साथ ही उन्हें धन की सोच खीन रही थी ।

सुमित्रा की सृष्टि

लखन मन ही मन प्रसन्न होने हुए माता के पास पहुँचे । माता की प्रणाम करके आगने में बैठे हो गए । बोले—‘माता, मैं राम के साथ धन जाने के लिए आपकी आज्ञा लेने आया हूँ ।

लखन का यह वाक्य सुनकर माता सुमित्रा एक पल घबरा उठी । अंग्रे पुनर्दाह से काटने पर कल्पलता गिर जाती है, उमी प्रकार यह भी मूर्खों खाकर गिर पड़ी । लखन यह देखकर पड़ी निम्नता में पड़ गए । सोचने लगे—‘कहीं स्नेह के यश होकर माता मनाई न कर दें । लेकिन सुमित्रा दोश में जाकर सोचने लगी ‘हाय’ मरी पहन केकेयी ने यह क्या घर मांगा कि राम अंग्रे आदमी पुत्र को धन जाता पड़ रहा है ! उन्होंने किये कथय पर जाना कर दिया । समस्त अवध-वासियों की आशा मिही न मिल गई । हाय राम ! सुमित्रा में पड़ गए । लखन यह मरी परमात्मा का

राम भरोते दैहिक, सब का मुञ्चता सेव ।

जाही अंती पाहरी, ताको तैसा देय ॥

छल-कपट करने वाले और मिथ्याभाषण करने वाले राम की गोद में कैसे बैठ सकते हैं ?

तदनरा की माता कहती है—‘राम की गोद में बैठ जाने के बाद तुम्हें कोई कष्ट नहीं हो सकता । पुत्र ! अयोध्या वहीं है जहाँ राम हैं । जहाँ सूर्य है वहीं दिन है । जब राम ही अयोध्या छोड़ रहे हैं तो यहाँ तुम्हारा क्या काम है ? इसलिए तुम आनन्द के साथ जाओ । माता, पिता, गुरु, देव, गन्धु और सखा को प्रार के समान समझकर उनकी सेवा करना, यह नीति का विधान है । तुम राम को ही सब कुछ समझना और सचेत भाव से उन्हीं की सेवा में विरत रहना ।

‘यत्स ! जननी के उदर से जन्म लेने की सार्यकता राम की सेवा करने में ही है । यह तुम्हें अपने जीवन का बहुमूल्य लाभ मिला है । पुत्र ! न आज यह भागी हुआ । तेरे पीछे मैं भी भग्नशालिनी हुई । सब प्रकार के छल-कपट छोड़कर तेरा चित्त राम में लगा है, इससे मैं तुझ पर बलि-बलि जाती हूँ । मैं उसी खा को पुत्रवती समझती हूँ जिसका पुत्र सेवा-भावी, त्यागी, परोपकारी न्याय-धर्म से युक्त और सदाचारी हो । जिसके पुत्र में यह गुण नहीं होने उस खा का पुत्र जनना कृपा है ।’

बेटा सभी स्त्रियाँ चाहती हैं, लेकिन बेटा कैसा होना

यादिए, वह बात कोई गिरणी ही समझती है । कहावत है—

जबनी जने तो देना जन, के देना के नृ ।

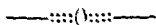
बीज देते बाँधनी, मनी तेवारी नृ ॥

यदिने पुत्र को चाहती है पर वह नहीं जानता बाँधनी कि पुत्र कैसा होना चाहिए ? पुत्र उत्पन्न हो जाने पर उसे सुसंस्कारी बनाने की किजनी जिम्मेवारी आ जाती है, इस बात पर ध्यान न देने से उनका पुत्र उत्पन्न करना खर्च हो जाता है ।

माता सुमित्रा कहती है—भावन ! तेरा भाग्य उत्पन्न करने करने के लिए ही राम बन जा रहे हैं । वह अयोध्या में रहते तो सेवा करने वालों की कमी न रहती । वन में जाने वाली सेवा मरूपयान् निरुद्ध होगी । सेवक की परीक्षा संकट के समय पर ही होती है । राम वन न जाते तो तेरी परीक्षा कैसे होती ?

माता के हृदय में पुत्र और राम के वियोग की व्यापक किजनी गहरी होगी, इसका अनुमान करना कठिन है । लेकिन उसने धैर्य नहीं छोड़ा । वह लक्ष्मण से कहने लगी—वास ! राग, द्वेष और मोह त्याग करके राम और सीता की सेवा करना । राम के साथ रह कर सब बिकार तत्र दना । जब राम और सीता तब साथ हैं तो वन तुझे कष्टदायक नहीं हो सकता । ' इ व-स ' मंत्र आशीर्वाद है कि तुम अपना साईं सूर्य और चन्द्र की भाँति जगत् का अन्वहार अनुभवो । प्रकाश फैलाओ । तुम्हारी कीर्ति अमर है ।

राम का वन-प्रस्थान

राम के वन-यात्रा की बात सुनकर अयोध्या में किस प्रकार शोक की लहर दौड़ गई थी और किस प्रकार की अलौचना प्रकटलौचना होने लगी थी, इनका कुछ दिग्दर्शन पहले कर दिया गया है। अब, राम को वन जाने के लिए उद्यत देखकर और यह जान कर कि उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी वन जा रहे हैं, जनता के धैर्य का बाँध टूट गया। लोग अनन्त व्याकुल, व्यथित बिदल हो गए। जब राम, लक्ष्मण और सीता ही अयोध्या में न रहे तो अयोध्या सूनी ही बनस्ये। अयोध्या की आत्मा जहाँ नहीं है वहाँ अयोध्या ही कहाँ ! लोग विगद से भरे हुए ऐसे मातूम होते, जैसे इनका सर्वस्य अर्मा-अर्मा सौख्य देखते न लुट गया हो। किसी को सह नहीं पड़ता कि इस समय क्या करना चाहिए ? राम स्वेच्छा से वन जा रहे हैं यही सब में बड़ी कठिनाई है ; अगर वे स्वेच्छा से न जाने होते तो किसका नाकन थी जो उन्हें वन में भेज सके ? वन वृद्ध जनता का हृदिक प्रेम और समर्थन जिसे प्राप्त हो उसे कौन निषालित कर

आहिंसर, यह बात कोई गिराही ही समझती है । कहावत है—
जमनी जमे तो देगा जम, की दावा की गुर ।

नीतर ऐसे बाकली, मनी गैरावै दूर ॥

बहिनें पुत्र को चाहती हैं पर यह मर्ही जानना चाहती
कि पुत्र कैसा होना आहिंसर ? पुत्र उत्पन्न हो जाने पर उसे
सुसंस्कारी बनाने की कितनी जिम्मेदारी का ज्ञानी है, इस
बान पर ध्यान न देने से उसका पुत्र उत्पन्न करना लई
हो जाता है ।

माता भूमिका कहती है—जन्म ! मेरा भाग यह
कामे कामे के लिए ही नाम बन जा रहे हैं । यह आदेशना से
मे रक्षक तो मेरा करने चाहती की कभी न कहती । वन में
जाने वाली मेरा भुवनावन गिरा जाती । मेरा की वन
मेरा के मतलब पर ही होती है । नाम बन न जाने तो मेरे
गिरावा के ही हामी ।

माता के हृदय में पुत्र और नाम के विवेक की छाया
छिन्नी नही होती इसका अनुमान करना चाहिए । मेरी
इसने विषय नही देखा । वह नम्रपण से कहने लगी—'नम्र'
नाम पुत्र होने का नाम कहने का नाम ही नाम
नाम ।
नाम
नाम
नाम
नाम

राम का वन-प्रस्थान

—:::()::::—

राम के वन-व्राम की बात सुनकर अयोध्या में किस प्रकार शोक का सागर दौड़ गई थी और किस प्रकार की बालोचना-प्रत्यालोचना होने लगी थी, इसका कुछ दिग्दर्शन पहले करा दिया गया है। अब, राम को वन जाने के लिए उद्यत देखकर और यह जान कर कि उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी वन जा रहे हैं, जनता के धैर्य का बाँध टूट गया। लोग अन्वन्त व्याकुल, व्यथित बिहल हो गए। जब राम, लक्ष्मण और सीता ही अयोध्या में न रहे तो अयोध्या सूनी ही बन जायेगी। अयोध्या की आत्मा जहाँ नहीं है वहाँ अयोध्या ही कहाँ? लोग विषाद से भरे हुए ऐसे मालूम होते, जैसे इनका सर्वस्व अभी-अभी बाँखों देखते-देखते लुप्त हो गया हो। किसी को कुछ नहीं पड़ता कि इस समय क्या करना चाहिए? राम स्वेच्छा से वन जा रहे हैं, यही सब में बड़ी कठिनाई है। अगर वे स्वेच्छा से न जाने होने तो किन्हीं ताकत थी जो उन्हें वन में नैज स्वेच्छा से वन-वृत्त जनता का हार्दिक प्रेम और समर्थन जिसे प्राप्त हो, उसे कौन निषांतित कर

सकता है ? यह सोच कर लोग रह जाते थे ।

देखते-देखते अयोध्या की समस्त जनता राजमहल की ओर उमड़ पड़ी । नर-नारी, बालक-वृद्ध, जिसे देखो वही शोक की गहरी छाया लिए दशरथ के भयन की ओर चला जा रहा है । थोड़ी ही देर में महल प्रजा से घिर गया । स्त्रियाँ अलग और पुरुष अलग हो गए । स्त्रियों ने सीता के घेर लिया और पुरुषों ने राम को ।

सौम्यवदना जानकी को देख कर अधिकांश स्त्रियाँ अपना रुदन न रोक सकीं । कहने लगीं—आह ! सुकुमार सीता, किस स्थिति में रहने वाली और आज किस स्थिति में आ रही है ! अट्ट ! तू कितना निष्ठुर है !

स्त्रियों में जो गम्भीर और पक्के जी की थीं, उन्हें कहा—रोती क्यों हो ? रोता यह है जो निराशावादी होता है । आशावादी कभी नहीं रोता । अगर कोई व्यक्ति व्यापार निमित्त विदेश जाता है तो उसके लिए रोया नहीं जाये क्योंकि उसके लौट कर आने की आशा है । जानकी जानती हैं, यह ठीक है; पर यह भी तो देखना चाहिए कि यह क्या जा रही हैं ? जानकी को न राजा मेज रहे हैं, न रानी के मेज नहीं है । सीता को कोई कलक भी नहीं लगा है, कलक की भाँति धन जानती हो । ऐसा होने पर भी जानकी के जाने का हमें गुण लेना चाहिए । उनके अपने से हमें बहुत सीख लेनी चाहिए । रोने से नहीं शिक्षा लेने से ही हमारा

कल्याण होगा और हमारे ऐसा करने से जानकी का वन जाना भी नार्थक हो जाएगा । इनका गुण गाओ यहिन, कि इन्होंने अपने समाधारण त्यागमय चरित के द्वारा स्त्री-समाज के सामने ऐसा उज्ज्वलतर आदर्श उपस्थित कर दिया है जो युग-युग में नारी का पथप्रदर्शन करेगा । पशु-पक्षियों के लिए यह एक महान उन्मर्ग बड़े काम का निम्न होगा ।

एक हम हैं जिन्हें वन का नाम लेते ही खुमार चढ़ जाता है और दूसरी यह लुकुमारी राजकुमारी हैं जो वन की विपदाओं को तुच्छ समझ कर अपने पति का अनुगमन करके वन को जा रही हैं । इन्होंने सुसराल और मायके को उजागर कर दिया ।

सीता के कष्टों की कल्पना करके रोना बृथा है । जिसे कष्ट सहना है वह रोती नहीं, इसका ध्यान अपने धर्म की ओर हो है और तुम रोती हो ! तुम भी अपने कर्त्तव्य की ओर दृष्टि दीदाओ ।

इसी बीच दुसरी स्त्री ने कहा—हाय ! कैकेयी का कलेजा कितना बड़ा है ! यह दृश्य देख कर तो पन्धर भी पिघल सकता है ' वह नटी समाजक

तीसरी ने कहा—'अब बड़ा वन तुम कहती हो ' सीता वन जाकर शिवदेव का कल्याण करने वाले पुरुषों को एक प्रकार से चुनौती दे रहा है । सीता ने निश्चय किया है कि

स्वियो शक्ति हैं । इनका धन जाना हमारे लिए अनमो शिखा है ।

चौथी स्त्री—ठीक कहती हो यतिन, पर हृदय में मानता । जी चाहता है, सीता के साथ ही रहें—सीट ब घर न जाए ।

पाँचवी स्त्री—यमा सोचना श्रुता है । सीता के घर में जो शिखा मिल रही है उसे न ग्रहण करके सीता से ग्रहण करना ही ध्येय होगा । असली मन्त्र तो सीता का प्रदर्शित पथ है । उम्मी पथ पर हमें चलना चाहिए ।

सीता का पथ कौन सा है ? कैसा है ? इसका उत्तर देना कठिन है । पूरी तरह उस पथ का वर्णन नहीं किया जा सकता । एक कवि ने कहा है—

बना साधको बनान,

बसा मोक्ष की बस ।

देखी जागड़ी मन्थारा,

बस जागड़ी करी बना ॥

पुनः—२३ ॥ १ ॥ १६४

न ॥ १६४ ॥ १६४

१६४ ॥ १६४ ॥ १६४

१६४ ॥ १६४ ॥ १६४

१६४ ॥ १६४ ॥ १६४

१६४ ॥ १६४ ॥ १६४

स्त्रियों शक्ति हैं । इनका घन जाना हमारे लिए घन विज्ञा है ।

चौथी स्त्री—ठीक कहती हो यतिन, पर हृदय न मानता । जी चाहता है, सीता के साथ ही रहे—और घर न आए ।

पाँचवी स्त्री—ऐसा सोचना धूँसा है । सीता के ब से ओ शिखा मिल रही है उसे न ग्रहण करके सीता ग्रहण करना सी व्यर्थ होगा । अमर्त्य तप तो सीता उ मर्दिन पथ है । उम्मी पथ पर हमें चलना चाहिए ।

सीता का पथ कौन सा है ? कैसा है ? हमका उ देना कठिन है । पूरी तरह उस पथ का वर्णन नहीं कि जा सकता । एक कवि ने कहा है—

बसा पावसों बसाव,

बसा मोक्ष को करी ।

पैली आलखी स्याही,

पल आलखी करी । बसा ।।

पल-पल ।। । । ।

न । । । । ।

पल-पल । । । । ।

पल-पल । । । । ।

पल-पल । । । । ।

पल-पल । । । । ।

शुद्धिमंत्री, धैर्य वाली और सती के महान्वय को समझने वाली स्त्रियां सीता के विद्वान में रोजे वाली स्त्रियों से कहती हैं—हम भी सीता का मार्ग पकड़ें और अपना बहुमूल्य बनाय करें। इसके लिए सब से पहले पतिप्रेम के जल में स्नान करना पड़ेगा। साधारण जल ऊपर का मल दूर करता है और यह भी सदा के लिए नहीं, किन्तु—

शील स्नानं सदा शुचिः ।

शील का स्नान सदा के लिए पवित्र कर देता है। इस-लिए पतिप्रेम के जल में स्नान करो और यह निश्चय करके स्नान करो कि चाहे आग में जलना पड़े, मगर पतिप्रेम से कभी विमुख न होंगी। इस प्रकार का स्नान करके फिर सीताजी जैसा वेप धारण करो। सीताजी ने क्या वेप लिया है ? सुस्माल और पीहर की प्रशंसा कराने का जो वेप उन्होंने पहना है, यह वेप हमें भी अपनाना है। सीताजी अब तक मूल्यवान घरेलू और आभूषण पहनती रही हैं मगर उनकी प्रशंसा उन वस्त्राभूषणों के कारण नहीं हुई है। उनकी प्रशंसा तो उनके इन काया से है जो सुस्माल और मायके का यश उज्ज्वल बनाने के लिए वे अब कर रहा है स्त्रियों को मेहदी लगाने का बहुत शौक होता है मगर हम मेहदी भी वैसी ही लगाना चाहिए जमा जानका न लगाइ है। सीता जब राम को घरने के लिए साइ होना तो हाथों-पैरों में मेहदी लगाई

लियों शक्ति हैं । इनका यत्न जाना हमारे लिए व
शिक्षा है ।

रौखी त्री—टीक कहती हो चरित्र, पर हृदय
मानता । जी साहना है, सीता के साथ ही रहें—
पर न प्राण ।

रौखी त्री—ऐसा भोचता युवा है । सीता के
से जो जिज्ञा मिल रही है उसे न प्रहण करके स
प्रहण करना ही ध्ये होगा । समझी मध्य तो भी
मदगिरि वय है । इसी वय पर हमें खलना चाहिए ।

सीता का वय कीमत है ? कैसा है ? इसका
देना कहिये है । पूरी तरह इस वय का वगान नहीं
जा सचता । एक कवि ने कहा है—

क्या बालका बगान,

क्या नील की करी ।

कैसा बालकी बगान,

क्या बालकी बगान

क्या बगान

क्या बगान

क्या बगान

क्या बगान

क्या बगान

क्या बगान

पुष्पिनी, धैर्य वाली और सती के महाम्य को समझने वाली स्त्रियां सीता के पिदाग में रोने वाली स्त्रियों से कहती हैं—हम भी सीता का मार्ग पकड़ें और अपना बहुमूल्य बनाय करें। इनके लिए सब से पहले पतिप्रेम के जल में स्नान करना पड़ेगा। साधारण जल ऊपर का भूल दूर करता है और वह भी सदा के लिए नहीं, विन्दु—

शील स्नानं सदा शुचिः ।

शील का स्नान सदा के लिए पवित्र कर देता है। इस-लिए पतिप्रेम के जल में स्नान करो और यह निश्चय करके स्नान करो कि चाहे आग में जलना पड़े, मगर पतिप्रेम से कभी विमुख न होंगी। इस प्रकार का स्नान करके फिर सीताजी जैसा वेष धारण करो। सीताजी ने क्या वेष लिया है ? सुस्त्रान और पाँहर की प्रशंसा कराने का जो वेष उन्होंने पहना है, वह वेष हमें भी अपनाना है। सीताजी अथ तक मूल्यवान वस्त्र और आभूषण पहनती रही हैं मगर उनकी प्रशंसा उन वस्त्राभूषणों के कारण नहीं हुई है। उनकी प्रशंसा तो उनके इन काया मय जो सुनगल और मायके का यश उज्ज्वल बनाने के लिए वे सब कर रहीं हैं। स्त्रियों को मेहदी लगाने का बहुत शौक है। मगर हम महदा भी बेसी ही लगाना चाहें। जमा जनक न लगाने दे। सीता जब राम को घरने के लिए जाइ होगी तो हाथों-पैरों में मेहदी लगाई

होगी। पर आज उनकी मेहदी देखो ! पति के अनुराग की खालिमा से उनका हृदय अनुरक्त हो रहा है। असल में स्त्री का हृदय पति प्रेम में रंगा होना चाहिये, खाली चमड़ी रंगने से क्या होता है ! उनके हृदय का अनुराग ही दिलोरों मार रहा है और उन्हीं दिलोरों में सीता धन की ओर बड़ी चली जा रही हैं। सीता ने सोचा होगा—घर पर रहकर दास-दासियों के मारे पति की पुनीत सेवा करने का पूरा अवसर नहीं मिलता। धन में अच्छा अवसर मिलेगा। इस प्रकार सीता पति की सेवा के लिए धन जा रही हैं तो क्या हम घर रहकर भी पति की सेवा नहीं कर सकती !

प्राचीन काल का दाम्पत्य संबंध कैसा आदर्श था ! पति अपने आपको पति में घिलीन कर देती थी और पति उसे अपनी अर्धांगना, अपनी शक्ति, अपनी सखी और अपनी हृदय स्वामिनी समझता था ! एक पति था, दूसरी पत्नी थी, पुत्र स्वामी और स्त्री स्वामिनी थी। एक का दूसरे के प्रति समर्पण का भाव था। यहाँ अधिकारों की मांग नहीं थी, सिर्फ समर्पण था। जहाँ दो हृदय मिलकर एक हो जाते हैं वहाँ एक को हक मागने का और दूसरे को हक देने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। ऐसा आदर्श दाम्पत्य संबंध किसी समय भारतवर्ष में था। आज विदेशों के अनुराग पर—जहाँ दाम्पत्य संबंध नाम मात्र का है—भारत में भा विभक्ति का

नष्ट होता जा रहा है और राजकीय कानूनों के सहारे समाना-
धिकार की स्थापना की जा रही है ! आज की पड़ी-लिखी
छो कहती है—

मैं बंगोड़ी पर गर्व बैठा ।

सोचो नहीं पड़ाईगी ॥

रिझा का परिणाम यह निकला है ! पहले की छियाँ
माफ़ सर काम करने हाथों से करती थीं । आजकल सभी
काम सौकरों द्वारा कराये जाने हैं । परिणाम यह हुआ कि
जानवरों की बाढ़ छा गई और छियों को डाकिन-भूत लगने
लगे । छियों के निकम्मे रहने के कारण हिस्तीरिया आदि रोग
होते हैं और डाकिन-भूत के नाम पर लोग डगाई करते हैं ।
अगर खो को मार्ग पर चलना है तो इन सब घुराइयों को
छोड़ना पड़ेगा ।

कई एक मोली पहिने हाथ से पीतने में पाप लगना
मनहरी है और दूसरे से पित्तवा लेने में पाप से बच जाने
की कल्पना करती है । पीतने में आरंभ तो होता ही है लेकिन
अपने हाथ से पतना और विवेक के साथ काम किया जाय
तो बहुत से निगंधेक पपों से पनब भो हो सकता है । शक्ति
होने हुए दूसरे से काम करना एक प्रकार की कायरता है
और कहना चाहिये कि अपना लोके ज वेनय करना है ।
इस प्रकार का पराधन्यता लोके वेनय करने की शक्ति को
घोर अवहेलना करना है

नष्ट होता जा रहा है और राजकीय कानूनों के सहारे समाना-
धिकार की स्थापना की जा रही है ! आज की पढ़ी-लिखी
स्त्री कहती है—

मैं बंगरेजी पर गई सैदा ।

रोटी नहीं पकाऊंगी ॥

शिक्षा का परिणाम यह निकला है ! पहले की स्त्रियाँ
मायः सब काम अपने हाथों से करती थीं । आजकल सभी
काम नौकरों द्वारा कराये जाते हैं । परिणाम यह हुआ कि
डाक्टरों की दाढ़ आ गई और स्त्रियों को डाकिन-भूत लगने
लगे । स्त्रियों के निकम्मे रहने के कारण हिस्टीरिया आदि रोग
होते हैं और डाकिन-भूत के नाम पर लोग उगाई करते हैं ।
अगर स्त्री को मार्ग पर चलना है तो इन सब बुराइयों को
छोड़ना पड़ेगा ।

कई एक भोली यहिनें हाथ से पोंतने में पाप लगना
समझती हैं और दूसरे से पिसवा लेने में पाप से बच जाने
की कल्पना करती हैं । पोंतने में आरंभ तो होना ही है लेकिन
अपने हाथ से धनना और बिबक के साथ काम किया जाय
तो बहुत से निर्दोष पापों से धन बचा हो सकता है । शक्ति
होने हुए दूसरे से काम करना एक प्रकार की कायरता है
और कहना चाहना कि कायरता शक्ति का विनाश करना है
इस प्रकार का दास्यत्व अवश्य निवृत्त करना शक्ति से
धोर बचवहेसना करना है

जोड़ और घँस की डिङ्गी साक्षात् वरदान है। असंतोष अधोत्ता जीवन का अभिशाप है।

हुड्डिननी किर्या कहती हैं—सीता ने जन्मा का नौतड़ा हार पहन रक्खा है। ऐसा ही हार हमें पहनना चाहिए। यद्यपि कँधेरी की बर-पावना के फनस्वरूप उनके पति को और उनको बन जाना पड़ रहा है, फिर भी इनके चेहरे पर रोष का तेशमात्र भी कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता। उनकी मुद्रा कितनी शान्त और गंभीर है ! अगर इनमें धैर्य न होता तो वह तुम्हारी तरह रोने लगती। अगर वह अपनी आँख टेढ़ी करके कह देती कि मेरे पति का राज्य लेने वाला कौन है ! तो कितना साहस था कि वह राज्य ले सके। सारी अधोष्ठा उनके पीछे थीं। तदनुर उनके परम सहायक थे और वे अछेले हो सब के लिए काफी थे। सीता चाहती तो मिथिला में फौज भंगवा सकती थी। लेकिन नहीं, सीता ने जन्मा का हार पहन रक्खा है। ऐसा हार हमें भी पहनना चाहिए।

सीता के हाथ में आज केवल भंगल-बूढ़ी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मगर उन्होंने अपने हाथों में इन लोक और परलोक के सुधारणों का बूढ़ा पहन रक्खा है। ऐसा ही बूढ़ा हमें भी पहनना चाहिए। समय लोक के सुधारण का भंगलमय बूढ़ा न पहना तो न भंगल अगले जन्म में कैसी बुनी गति मिलेगी।

आजकल मारवाड़ में आभूषण पहनने की प्रथा बहुत बढ़ी

है। घोर तो अनार हो गया है। घोर तो घोर (घेर) के बराबर हो सकता है, पर बढ़ते-बढ़ते वह अनार से भी बुरा मार रहा है। जेवरों के वृद्धि के साथ ही विकार में भी वृद्धि होने लगती है।

सुद्धिमती स्त्रियों कहती हैं—सीताजी ने गुरु जनों का आश्रयालय रूपी बोर अपने मस्तक पर धारण किया है ऐसा ही बोर स्त्रियों को धारण करना चाहिए। उन्होंने कैलास जैमी शास का भी मान रक्खा है। अगर हम अरा-सी बोर पर भी बड़ों का अपमान करें तो हमारा यह बोर पहन मुथा हो जायगा।

पचड़ी सोस ने कुराकुरा

कर्मणो यो न हि विप्रः

शुद्धा वामना वामना

कैसे करवा करती :

दिनांक माघ संमेलन

सामान्य सामान्य पैर माँ ।

सच बाहर का बसाव

१. ई अक्षरों का।

वर्तमान भाग में वर्णित छह कलाकृत गंगा का उत्थान
जिज्ञासुओं की कला व पद्धति की समझ को बढ़ावा देने के लिए
संग्रहालय में प्रदर्शित हैं। संग्रहालय में संग्रहीत कलाकृतों में
उत्थान की विभिन्न पद्धतियों की विस्तृत जानकारी दी गई है।

रूपी कर्णफूल पहनने का निधय करें। अगर शिक्षा के कर्ण-
फूल न पहिने तो इन दिखावटी कर्णफूलों का पहनना बुरा हो
जायगा। बाहर का बनाव सच्चा होता तो सीताजी उसका
त्याग क्यों करतीं? बाहरी बनाव का त्याग करके और
भीतरी बनाव को धारण करके आज वह कितनी भव्य,
कितनी सौम्य और कितनी धृष्टास्पद हो गई हैं! सीता को
देखते हुए भी हम उनका अनुकरण न कर सकीं और
बाहरी बनाव के लिए ही शगड़ती रहीं तो हमारा यह
सौभाग्य भी निरर्थक हो जायगा। बाहर के धुंगार को जो
नहीं छोड़ सकता, कदाचित् न छोड़े। मगर उसी को सब
कुछ समझ लेना बड़ी नासमझी है। हमारी अन्तारात्मा में
नील और संतोष का जो खजाना भरा पड़ा है, उसी को
प्रकट करने की आवश्यकता है। उस पर अधिकार कर
लिया जाय तो बाहरी आभूषण चाहे हों, चाहे न हों। फिर
इनका कोई मूल्य नहीं है।

इस प्रकार सीता का सच्चा अनुकरण करने से ही हमारा
मङ्गल होगा। हमें मोह त्याग कर ज्ञान की दृष्टि से सीता का
स्वरूप देखना चाहिए।

सीता जब वन-वास के लिए निकली थीं तब के लिए
कवि ने जो कल्पना की है वह इस प्रकार है—कैकयी की
कुबुद्धि के कारण अयोध्या में अगमनी लग गई थी। सब
धोर हाय हाय की ध्वनि हो सुनाई देती थी। नगर की स्त्रियां

उसके कारण बहुतों के आँसू बहते ही रहे। बहुत-सी फूल-सी सुकुमारी लियाँ सीता के सामने दोनों ओर खड़ी होकर आँसुओं से उनकी अर्चना करने लगीं।

सीता, राम और लक्ष्मण जिस मार्ग से जा रहे थे, उसके दोनों ओर पुरनारियों और पुरकन्याओं की कतारें खड़ी हो गईं। उनके नयन-कमलों के आन्त रूपी फूल सीता-राम को बिदाई दे रहे थे।

कोई कहता था—वज्रहृदय कैकेयी ने राम का राज्य छीन लिया मगर हमारे हृदय पर उनका जो राज्य है, देखें उसे कौन छीन सकता है।

बहुत-से नर-नारी कहते थे—जहाँ राम रहेंगे, जहाँ सीता और लक्ष्मण रहेंगे, वहीं हम भी रहेंगे। हम इन्हें हर्गिज़ नहीं छोड़ेंगे। भरत अयोध्या की ईंटों पर—अयोध्या के खाली मकानों पर अपना शासन चलावें। हम वहीं अवध बना लेंगे जहाँ राम होंगे। इस प्रकार निश्चय करके अयोध्यावासी राम के पीछे पीछे चलने लगे।

लक्ष्मण सोचने लगे—प्रजा के समझना बहुत कठिन है। उन्होंने माताजी की ओर देखा और मन्त्रेण करके कहा—जरा पीछे तो देखो हम तो राम की सेवा के लिए उनके साथ बन जा रहे हैं, मगर इस प्रजा का क्या हाल है? लोग किस दुख से दुखी हैं? भैया ने मुझे तब मनभा लिया, लेकिन इस जनसमूह को किस प्रकार समझाएंगे?

उनका आलुप्रेम धन्य है और प्रजाप्रेम भी धन्य है। इन्हीं
 से खिंचे हुए नर-नारी उनके पीछे-पीछे चल रहे हैं।
 ने अश्वघ का छोटा-सा राज्य त्याग कर प्रजा के हृदय
 केसा आधिपत्य जमा लिया है ! यह कोलाहल तभी तक
 तक स्वामी बोलते नहीं हैं। उनकी मधुर वाणी सुनते
 लोग एकदम शांत हो जाएंगे। इस प्रकार का विचार
 सीता हर्षित हुई।

लोग कहते थे—स्वार्थ तो सब में होता है लेकिन उसकी
 होती है। कैकेयी ने उस नीमा को भी भंग कर दिया।
 दृष्ट जाने पर स्वार्थ क्या-क्या नीच काम नहीं करवा
 ! उसने एक राजरानी को भी इतना पतित कर दिया।
 स्वार्थ ऐसे-ऐसे जघन्य कार्य करवाता है कि कहा नहीं
 सकता। खाचरौद। मालवा। की बात है। एक पिता ने
 तबका उसके मामा को साँप कर कहा—इसे अपने
 लेने जाना। उस लड़के के हाथ में दम-पान्न स्पर्श के
 थे। कड़े देखकर मामा के मन में लालन्य आ गया। उसने
 से को मार कर जंगल में गाड़ दिया। और कह ले लिए
 पान्न स्पर्श के लिए मामा' दान में नजर की हथिया कर
 ! यह स्वार्थ का मन्त्र स्वयं ही नरक में चला होकर
 भी नीति के लिए मान जगल में न डक प्रान लेने
 उतार हो जाता है।

कैकेयी ने भी स्वार्थ के सीमा जगल में

म्यार्थ-म्याग की मीमा का उल्लंघन कर दिया । एक ही मय
म्यार्थ और म्यार्थ-म्याग के उदाहरण यहाँ सामने आ रहे
हैं । अब आप को कौन-सा उदाहरण ग्रहण करना है ?
अगर आपने राम का म्यार्थ-म्याग का उदाहरण अपना लिया
तो राम की तरह ही आपका कल्याण होगा । अगर कैरेयी
का अनुकरण किया तो कैरेयी की नारि ही पश्चात्ताप की राह
में चलना होगा । दोनों मार्ग आपके सामने हैं । जी चाहे जिस
पर चल सकने हों । मनुष्य हों, पियेक को आगे करके चलें।

राम ने म्यार्थ-म्याग की परमाप्ति कर दी थी । वह
अयोध्या का राज्य और कहा यन-याम ! किसी मायार
आदमी को पसी परिस्थिति में चिन्ता कष्ट न होना ! कि
का जूना गुम जाय और नगे पर चलना पड़े तब भी उ
कष्ट होता है, फिर राम का तो राज्य ही गमना जा रहा था
उम्मे चिन्ता कष्ट होता नार्थिक या ? अगर राम को देखो ?
मरी । इनका यज्ञा याल ह । गान परा ही मोक्ष है
देना ही गान के जम मर रहका न । निगम की का
मरक नरक नरक ह । नरक ह । नरक ह । नरक ह । नरक ह ।
नरक ह । नरक ह । नरक ह । नरक ह । नरक ह । नरक ह ।
नरक ह । नरक ह । नरक ह । नरक ह । नरक ह । नरक ह ।

नरक ह । नरक ह । नरक ह । नरक ह । नरक ह । नरक ह ।
नरक ह । नरक ह । नरक ह । नरक ह । नरक ह । नरक ह ।
नरक ह । नरक ह । नरक ह । नरक ह । नरक ह । नरक ह ।
नरक ह । नरक ह । नरक ह । नरक ह । नरक ह । नरक ह ।

दोग दुःख मनाते हैं। यह नहीं सोचते कि वास्तव में जो है वह मेरे पास से जा नहीं सकता और जो जा सकता वह मेरा नहीं है। जो वास्तव में मेरा नहीं है, उसके लिए चेन्ता क्यों करें ? प्रिय वस्तु के विछोह के समय हृदय से का स्मरण करो। तुम्हारी सब चिन्ताएं चूर-चूर हो रंगी और शांति मिलेगी। मत भूलो कि राज्याभिषेक के ल-मुहूर्त में वन-वान मिलने पर भी राम प्रसन्न ही रहे थे।

समुद्र वर्षा या गर्मी के कारण घटता-बढ़ता नहीं है। अपुरुष को 'सागरवरगंभीरा' की उपमा दी जाती है। का आशय यही है कि वे सुख के समय फूलने नहीं और ल के समय घबगाने नहीं हैं।

जब राम वन को जाने लगे तो महाराज दशरथ ने कहला जा था कि राम, लक्ष्मण और सीता कम से कम नगर में हल न चले—रथ में बैठकर जावे—मेरी अंतिम इच्छा का मैं अवश्य स्वीकार करूँ।

प्रजा का मन्याग्रह

जो राम पिता की प्रांतज पूजा करने के लिए इतना ध्यान देने के लिए तैयार हो गए थे, वैसे यह आशा कैसे की जा सकती थी कि वे एतना बड़ा श्रेष्ठ आदेश का पालन न करेंगे। यद्यपि उनकी इच्छा राज्य का किसी भी वस्तु का उप-

जो लोग दुःख मराने हैं। यह नहीं सोचने कि बाल्य में जो गहरे दर्द को पान में जा नहीं सकता और जो जा सकता पर मेरा नहीं है। जो बाल्य में मेरा नहीं है, उनके लिए चिन्ता क्यों करो? प्रिय वस्तु के विछोह के समय हृदय से बड़ा नज़र करो। तुम्हारी नव चिन्ताएं चुर-चुर हो उठें और शांति मिलेगी। मत भूलो कि राज्याभिषेक के दिन-दुर्गम में यम-गान मिलने पर भी राम प्रसन्न हो बैठे थे।

ननु च घटाया घटी के कारण घटता-बढ़ता नहीं है।
तदुक्त हो 'सामान्यरसमीमा' की उपमा दी जाती है।
यह साहचर्य दर्श है कि वे सुख के समय कृष्ण नहीं और
यह के समय बढ़ाते नहीं है।

जब राम वन को जाने लगे तो मातराज दृष्टांत में कहता
 कि या हि राम, लक्ष्मण और सीता वन में इन मरार में
 इन न बनें—यह मैं देखकर लायें। मेरी अनिमित्त दृष्टांत में
 कि कदाचित् सीता वन

प्रजा का मन्त्रार्थ

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 अथ श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्ण उवाच ॥
 दृष्ट्वा तु पाण्डुपुत्रोत्तमायुधं तस्यैव तनुमिदम् ॥
 अर्जुनस्यैव तस्यैव तस्यैव तस्यैव तस्यैव तस्यैव ॥
 अर्जुनस्यैव तस्यैव तस्यैव तस्यैव तस्यैव तस्यैव ॥
 अर्जुनस्यैव तस्यैव तस्यैव तस्यैव तस्यैव तस्यैव ॥

योग करने की नहीं थी, तथापि पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके उन्होंने नगर में रथ पर सवार होकर निकलने का किया। जैसे-जैसे राम का रथ आगे बढ़ता गया प्रजा की अधीरता और व्याकुलता भी बढ़ती गई। कुछ लोगों का धैर्य समाप्त हो गया। उन्होंने निश्चय लिया कि या तो राम को रोकेंगे या हम भी उन्हीं के साथ जाएंगे। इस प्रकार निश्चय करके सैकड़ों मनुष्य रथ के में सेट गए। उन्होंने कहा—'अगर आपको जाना ही है तो रथ हमारी छाती के ऊपर से ले जाएँ। अन्यथा या तो आप नहीं जा सकते या हम लोग भी साथ चलेंगे।'

राम ने साध्वी को रथ रोकने का आदेश दिया। रथ रोक दिया गया। प्रजा की ऐसी प्रीति देखकर गम्भीर राम का हृदय भी विचलित हो गया। कंठ गद्गद हो गया। 'मगर अक्सर देहधर उन्होंने तत्काल अपने आपको संभाल लिया। राम ने रथ को ही ध्यानपीठ बनाया। और उसके ऊपर खड़े होकर कहने-लगे प्रजाजनो ' उठो। यह क्या कर रहे हो? मुझे यह क्या दण्ड उपस्थित कर दिया है? ' उठो और ध्यान में डूब जात मुना।

राम का वह बचन सनकर प्रजाजन मानने लगे—अगर हम आज इस धर्म मन्त्र पर ही जान पर राम का रथ चढ़ गया तो हम क्या करेंगे? इस उक्त पर ध्यान कर लोग रुक- रुक ही राम की ओर टुकड़ों में भागकर गिरने लगे। राम ने

योग करने की नहीं थी, तथापि पिता की आज्ञा शिरोधार्य उन्होंने नगर में रथ पर सवार होकर निकलने का निश्चय किया। जैसे-जैसे राम का रथ आगे बढ़ता गया प्रजा की अधीरता और व्याकुलता भी बढ़ती गई। अस्सिर कुछ लोगों का धैर्य समाप्त हो गया। उन्होंने निश्चय कर लिया कि या तो राम को रोकेंगे या हम भी उन्हीं के साथ जाएंगे। इस प्रकार निश्चय करके सैकड़ों मनुष्य रथ के रास्ते में लेट गए। उन्होंने कहा—'अगर आपको जाना ही है तो रथ हमारी छाती के ऊपर से ले जाए। अन्यथा या तो आप नहीं जा सकते या हम लोग भी साथ चलेंगे।

राम ने सावधानी को रथ रोकने का आदेश दिया। रथ रोक दिया गया। प्रजा की ऐसी प्रीति देखकर गम्भीर राम का हृदय भी विचलित हो गया। कंठ मद्गद हो गया। मगर अवसर देखकर उन्होंने तत्काल अपने आपको संभाल लिया। राम ने रथ को ही ध्यावर्षाड बनाया और उसके ऊपर लौट होकर कहने लगे प्रजाजनों 'उठो। यह क्या कर रहे हो! तुमने यह क्या बुरा इतिहास का दिया है ? उठो और ध्यान से मेरा बात सुना।

राम की यह कानन मनकर प्रजाजन आश्चर्य लगे—अगर हम जगत् के राजा हैं तो हमें क्या जान पर राम का रथ रोक दिया जा रहा है ? इस प्रकार विचार कर लोग रुक-पड़ गए। राम की ओर दृष्टिहीन भगवन् कहने लगे। राम ने

कहा-चाहे तुम उठकर सुनो, चाहे पड़े-पड़े सुनो, पर सुनो ।
किन्नी भी तरह सुनो पर मेरी बात सुनो और उस पर विचार
करो ।

इतना कहकर प्रजाजनों को सम्बोधन करके राम बोले-
क्या आप रो-रो कर हमें विदाई देना चाहते हैं ? अपने इष्ट
मित्र को क्या इसी प्रकार विदा किया जाना है ? रो कर
विदाई उसे दी जाती है जो वापिस लौटकर आने वाला न
है । क्या आप यह चाहते हैं कि हम लौट कर न आवें ?
अगर आपका हमारा वापिस आना अभीष्ट है तो आप हँसते
दूर ही विदा दीजिए और अपने-अपने घर लौट जाइए । सब
काम अवसर पर ही होते हैं । जाने के अवसर पर हम जा
रहें हैं तो आने के अवसर पर लौट भी आएंगे । इसलिए
आप चिन्ता और शोक त्याग कर लौट जाइए ।

राम की बात सुनकर प्रजाजन कहने लगे-आपकी वाणी
ने तो उलटा हमें ही अपराधी बना दिया । आपने हमें रोने के
योग्य भी नहीं रखा । आप हम से हाथ लुढ़ाकर जाने हैं
और कहने हैं कि विदा के समय वे न मंगे ख निष । लेकिन
हमने आपका विदा हो कर न जाने का विचार करने हुए नहीं
किन्तु विदा न देने के लिए हम न जाने का विचार कर अपनी
माता से राखी मंगत न होने प्रकार हम भी कर आपने
यह मांगने हैं कि आप कदा न जाने का विचार न करें । महाराज
ने आपका राजा चुना है और यह सुनाय प्रजा को भी इष्ट है ।

करना कठिन माना जाता है, उसके पालन करने का मुझे सहज ही योग मिला है। फिर सहज सुयोग पाकर कौन बिबेकी धर्म नहीं पालेगा ?

आप माता कैकेयी को घृणा दोष देते हैं। यह तो मेरे सद्भाग्य का ही फल समझिए कि अचानक सत्कर्म करने का अवसर मुझे मिल गया है। नहीं तो कौन जानता था कि मुझे यह अपूर्व लाभ मिलेगा ? माता कैकेयी को आप भी धन्यवाद दीजिए, जिनकी कृपा से मुझे धर्मपालन का अवसर मिल सका है।

प्रजाजनों ! मैं रुठ कर यत्न नहीं जा रहा हूँ। न भय से, न दुर्बलता से और न स्नेह-रहित होकर ही जा रहा हूँ। क्या आपको यह अभीष्ट होगा कि पिताजी की प्रतिष्ठा असत्य साधित हो ? आप हम भाइयों में आपसी कलह होना पसंद करेंगे ? मैं चाहूँ तो अभी-अभी राज्य पर अधिकार कर सकता हूँ, मगर पिता का और धर्म का न होने वाला राम क्या प्रजा का होगा ? और फिर ऐसे धर्मव्यापी अयोग्य पुरुष को आप राजा बनाना अच्छा समझेंगे ?

इसके अतिरिक्त भयन भरा जाई है। यह आपका राजा हुआ है। इसमें राजा होने की सब योग्यताएँ हैं। अगर यह योग्य न होता तो मैं माता के प्रस्ताव का घोर विरोध करता। आप नहीं जानते कि भयन कौन है ? भयन का जब आप मल्लीभार्ति पहचान जायेंगे तो इसके राजा होने पर आपके

उनकी ही प्रसन्नता होगी, जिनकी मेरे राजा होने पर होती ।
 मुझमें और भरत में कोई भेद नहीं है । प्रेम और भक्ति में जो
 संबंध है वही मुझमें और भरत में है । भरत और राम एक
 ही मृग के दाने की दो फाड़ हैं । अगर आपको मुझ पर
 विश्वास है और आपने मुझे राजा चुना है तो आपको मेरी
 बात मानना चाहिए । मैं कहता हूँ—आपका राजा भरत है ।
 आप भरत को ही अपना राजा समझें । अगर आप ऐसा
 नहीं करते तो मैं समझूंगा कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं
 है ! मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा भाई भरत मेरी
 ही तरह प्रजा का पालन करेगा । इसीलिए आप ठठ और रथ
 छोड़ें बंदे दें । मुझे आशीर्वाद दें कि वन में मैं अपना कर्तव्य
 पालन कर सकूँ । आप सब की सद्भावनाओं से वन के काँटे
 भी मेरे लिए फूल हो जाएंगे ।

राम ने प्रजा का आशीर्वाद माँगा है । अब विचारणीय
 यह है कि राम बंदे है व प्रजा बंदी है । अगर प्रजा बंदी न
 होती तो राम प्रजा का आशीर्वाद क्यों माँगे ? यान्त्रिक में
 सब की मरिचिका बंद कर दी जाती है । सब की मरिचिका बंद हो
 कर हो सकती है । इसीलिए राम ने प्रजा का आशीर्वाद
 माँगा है ।

विचार इस प्रकार करना चाहिए कि प्रजा बंदी है । प्रजा
 बंदी होने का आशीर्वाद प्रजा का है । राम ने प्रजा का आशीर्वाद
 माँगा है । प्रजा बंदी है । प्रजा बंदी होने का आशीर्वाद प्रजा का है ।

करना कठिन माना जाता है, उसके पालन करने का मुझे सहज ही योग मिला है। फिर सहज सुयोग पाकर कौन धिक्के की धर्म नहीं पालेगा ?

आप माता कैकेयी को वृथा दोष देते हैं। यह तो मेरे सद्भाग्य का ही फल समझिए कि अचानक सत्कर्म करने का अवसर मुझे मिल गया है। नहीं तो कौन जानता था कि मुझे यह अपूर्व लाभ मिलेगा ? माता कैकेयी को आप भी धन्यवाद दीजिए, जिनकी कृपा से मुझे धर्मपालन का अवसर मिल सका है।

प्रजाजने ! मैं रुठ कर घबरा नहीं जा रहा हूँ। न भय से, न दुर्बलता से और न स्नेह-रहित होकर ही जा रहा हूँ। क्या आपको यह अभीष्ट होगा कि पिताजी की प्रतिष्ठा असत्य साबित हो ? आप हम भाइयों में आपसी कलह होना पसंद करेंगे ? मैं चाहूँ तो अभी-अभी राज्य पर अधिकार कर सकता हूँ, मगर पिता का और धर्म का न होने वाला राम क्या प्रजा का होगा ? और फिर ऐसे धर्मत्यागी अयोग्य पुरुष को आप राजा बनाना अच्छा समझेंगे ?

इसके अतिरिक्त भग्न मेरा भाई है। यह आपका राजा हुआ है। उसमें राजा होने की सब योग्यताएँ हैं। अगर वह योग्य न होता तो मैं मानास प्रस्ताव का घोर विरोध करता। आप नहीं जानते कि भग्न कौन है ? भग्न को जब आप मर्दाभाति पहचान जायेंगे तो उसके राजा होने पर आपको

उत्तरी ही प्रसन्नता होगी, जितनी मेरे राजा होने पर होती । मुझमें और भरत में कोई भेद नहीं है । प्रेम और भक्ति में जो संबंध है वही मुझमें और भरत में है । भरत और राम एक ही मृग के दाने की दो फाड़ हैं । अगर आपको मुझ पर विश्वास है और आपने मुझे राजा चुना है तो आपको मेरी बात मानना चाहिए । मैं कहता हूँ—आपका राजा भरत है । अगर भरत को ही अपना राजा समझें । अगर आप ऐसा नहीं करने तो मैं समझूंगा कि आपका मुझ पर विश्वास नहीं है ! मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा भाई भरत मेरी ही तरह प्रजा का पालन करेगा । इसीलिए आप उन्हें और रथ छोड़ें बड़ने दें । मुझे आर्मीशान्त है कि घन में मैं अपना कर्तव्य पालन कर सकूँ । आप सब की सद्भावनाओं से घन के बाँटे की मेरे लिए फुल हो जाएंगे ।

राम ने प्रजा का आर्मीशान्त मोगा है । अब विचारणीय यह है कि राम बड़े हैं व प्रजा बड़ी है । अगर प्रजा बड़ी न होती तो राम प्रजा का आर्मीशान्त क्यों मोगने ? साम्राज्य में सब की शक्ति बड़ी मोगने व सब की शक्ति बड़ी मोगने पर ही सब हो सकने है । इसीलिए राम ने प्रजा का आर्मीशान्त मोगा है ।

विचार व समझ मोगने व सब की शक्ति बड़ी मोगने पर ही सब हो सकने है । इसीलिए राम ने प्रजा का आर्मीशान्त मोगा है ।

करना कठिन माना जाता है, उसके पालन करने का मुझे सहज ही योग मिला है। फिर सहज सुयोग पाकर कौन धियेकी धर्म नहीं पालेगा ?

आप माता कैकेयी को बृथा दोष देते हैं। यह तो मेरे सद्भाग्य का ही फल समझिए कि अचानक सत्कर्म करने का अवसर मुझे मिल गया है। नहीं तो कौन जानता था कि मुझे यह अपूर्व लाभ मिलेगा ? माता कैकेयी को आप भी धन्यवाद दीजिए, जिनकी रूपा से मुझे धर्मपालन का अवसर मिल सका है।

प्रजाजनों ! मैं रुठ कर यत्न नहीं जा रहा हूँ। न भय से, न दुर्बलता से और न स्नेह-रहित होकर ही जा रहा हूँ। क्या आपको यह अभीष्ट होगा कि पिताजी की प्रतिष्ठा अमत्य सावित हो ? आप हम भाइयों में आपसी कलह होना पसंद करेंगे ? मैं चाहूँ तो अभी-अभी राज्य पर अधिकार कर सकता हूँ, मगर पिता का और धर्म का न होने वाला राम क्या प्रजा का होगा ? और फिर हमें धर्मन्यायी आयोध्य पुरुष को आप राजा बनाना अच्छा समझेंगे ?

हमके अनिग्रिह भग्न मेरा भाई है। वह आपका राजा हुआ है। उसमें राजा शत्रु की सब योग्यताएँ हैं। अगर वह योग्य न होता तो मैं याना ह प्रस्ताव का घोर विरोध करता। आप नहीं जानते कि भग्न कौन है ? भग्न को तब आप भलीभाँति पहचानें जहाँ-तहाँ उसके राजा होने पर आपका

उतनी ही प्रसन्नता होगी, जितनी मेरे राजा होने पर होती । मुझमें और भरत में कोई भेद नहीं है । प्रेम और भक्ति में जो संबंध है वही मुझमें और भरत में है । भरत और राम एक ही मृग के दाने की दो फाड़ हैं । अगर आपको मुझ पर विश्वास है और आपने मुझे राजा चुना है तो आपको मेरी पान मानना चाहिए । मैं कहता हूँ—आपका राजा भरत है । आप भरत को ही अपना राजा समझें । अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं समझूंगा कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है ! मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा भाई भरत मेरी ही तरह प्रजा का पालन करेगा । इनीलिर आप बैठ और रथ आगे बढ़ने दें । मुझे आशीर्वाद दें कि घन में मैं अपना कर्तव्य पालन कर सकूँ । आप सब की सद्भावनाओं से घन के काँटे भी मेरे लिए फूल हो जाएंगे ।

राम ने प्रजा का आशीर्वाद मोगा है । अब विचारणीय यह है कि राम बड़े ही बड़ा प्रजा-प्रेमी है । अगर प्रजा बड़ी न होती तो राम प्रजा का आशीर्वाद क्यों मांगता ? वास्तव में राम की शक्ति बड़ी बाना है कि वह अपने प्रजा-प्रेम को व्यक्त कर हो सके है । इनीलिर राम ने प्रजा-प्रेम को व्यक्त किया है ।

विद्वत् लोग कहते हैं कि राम ने प्रजा-प्रेम को व्यक्त किया है । प्रजा-प्रेम को व्यक्त करने के लिए राम ने प्रजा-प्रेम को व्यक्त किया है । प्रजा-प्रेम को व्यक्त करने के लिए राम ने प्रजा-प्रेम को व्यक्त किया है ।

है। फिर भी आप भोगों के कीड़े बने रहे और भोग-विलास की सामग्री के लिए परस्पर लड़ते-झगड़ते रहे तो यही कहा जायगा कि आपने न राम को पहचाना है और न महावीर को ही जाना है। यहिनों से भी यही कहना है कि सीताजी ने जिन गहनों को हँस कर त्याग दिया था, उन गहनों के लिए तुम आपस में कभी मत लड़ो। जय आत्मा सद्गुणों से अलंकृत होता है तो शरीर को विभूषित करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। सीता और राम के प्रति आपके हृदय में इतनी धृष्टा क्यों है? उन्होंने त्याग न किया होता तो जो गौरव उन्हें मिला है, वह कभी मिल सकता था? त्याग के बिना कोई किसी को नहीं पूछता।

प्रजाजनों पर राम के वस्तव्य का तत्काल प्रभाव पड़ा। लोग सोचने लगे—जय हम राम को चाहते हैं तो राम की बात हमें माननी हो चाहिए। अगर हम राम की तरह शीर नहीं बन सकने तो कम से कम कायर तो नहीं बनना चाहिए। राम धर्म के लिए बन जा रहा है। हमसे क्या डालना उचित नहीं है।

इस प्रकार विचार कर लोग लड़-झगड़ना बंद कर दिया। किन्तु लड़-झगड़ना बंद होना राम के वन्दन से नहीं था। राम का गौरव अगर उनके हृदय का दूसरा रूप नहीं होता तो वे लोग सोचकर कि राम का रूप कुछ ऐसा है कि जो देखने वालों की धर में पर धरों से घेरता हो उठने

येहद बढ़ गई। सब लोग मौन हो रहे। चिन्तित भाव से, राम की ओर दृष्टि जमा कर लोग खड़े हो गए। ने राम का नवीन रूप देखा। जिन राम का होने वाला था, यह राम मानों इनसे अलग हैं।

राम ने विचार किया कि अथ विलम्ब करना उचित नहीं है। थोड़ी-सी देर में ही प्रजा का मोह तबे हुए लोहे पर चोट लगने से चीज़ बन जाती है। करने से यह ठंडा हो जाता है और चीज़ बनाने के लिए फिर उसे गर्म करना पड़ता है।

राम ने सारथी को रथ बढ़ाने की आज्ञा दी। रथ आगे बढ़ा और राम सब की शुभकामनाएं साथ लेकर वन की ओर रवाना हुए। अयोध्या से बाहर कुछ दूर जाकर राम ने रथ रुकवाया। सारथी से कहा—‘अथ हमें रथ की आवश्यकता नहीं है। हम पैदल ही वन में भ्रमण करेंगे। रथ हमारे लिए अपाधि है। अतएव तुम रथ को लौटा ले जाओ।’

इतना कह कर राम रथ से उतर पड़े। लक्ष्मण भी उतरे और फिर मौन। सारथी और रथ के थोड़े आगे बढ़ाने लगे। उन्होंने मोना होना—‘हाय, यह निष्कुर कार्य है। हमें यह जानना पड़ा कि राम का वन में भ्रमण के निमित्त नहीं, मरणा के लिए—‘निरन्तर’ नहीं जानना कि सब के उद्वेग ने मुझे वन में भ्रमण करने पड़ा है।’ आगे को वन में जाकर निमित्त में भी भ्रमण। मर जाऊँकर जाऊँगा

और लोग कहेंगे कि यह सारथी राम को वन में छोड़ आया है तो मैं उन्हें किस प्रकार मुँह दिखलाऊँगा ?

राम ने मान्यवना देते हुए कहा—चिन्ता मत करो सारथी, तुम्हें पार नहीं धर्म का फल मिलता है। मुझ पर कोई निष्ठा दोषारोपण किया गया होता और उसका दण्ड भोगने के लिए मुझे वनवास करना पड़ता और तुम मुझे छोड़ने द्वार होते तो चाहे दोष के भागी होने। मगर हम तो धर्म-कार्य के लिए वन में आये हैं। इसलिए तुम्हें दोष नहीं होगा, धर्म का फल मिलेगा।

लोग समझते हैं कि हमने रथ और घोड़ों पर अधिकार का लिया है, मगर देखा जाय तो अधिकार करने वाला अश्व, रथ आदि की परतन्त्रता स्वीकार करके स्वयं उनके अधिकार में चला जाता है। जब तक वह उन्हें पकड़े है, अश्व-रथ नहीं जा नहीं सकता।

राम कहने हैं—सारथी ! तुम रथ से टा मे डालो - मैं ने जाने पर तुम मुझे वनवन में लुप्ताने वाले होतों, और शोक मत करो। अगर मर रथ और घोड़े को छोड़े भी मे त्यागन करन है। मैं उन्हें मत नहीं छोड़ूँगे कि नीर देना करन है। अगर मराने में तुम इन रथ के छोड़ करों चिन्ता करने से।

सारथी कहने हैं—हे राम ! मैंने जो कुछ किया है, मैंने त्याग रथ है। उसमें शोक होने नहीं चाहिए। मैंने जो

श्वध को श्रद्धाञ्जलि ।

सारथी के चले जाने पर राम ने श्वध की ओर भावभरी दृष्टि डाली । फिर सीता और लक्ष्मण से कहा—इस सुहावने श्वध को प्रणाम करो । मोती समुद्र में उत्पन्न होता है । वह चाहे कहीं जाए फिर भी कहलाता है समुद्र का ही । समुद्र का मोती समुद्र में ही रहे तो उसकी कीमत नहीं होती । याहर निकलने पर ही उसकी कीमत फैती जाती है और उसकी बढ़ती समुद्र की प्रशंसा होती है । समुद्र को 'रत्नाकर' की पदवी और कैसे मिली है ! मैं इस श्वध-समुद्र में उत्पन्न हुआ हूँ । कहीं भी जाऊँ, कहलाऊँगा श्वध का ही । मगर श्वध का गौरव बढ़ाने के लिए मुझे श्वध से याहर निकलना ही चाहिए । हे श्वध, हम तेरे हैं और तेरे ही रहेंगे तथापि तेरा गौरव बढ़ाने के लिए तुझसे बिछुड़ते हैं ।

राम कहते हैं—हे श्वध ! मोती की कीमत पानी से होती है । तू ने मोती की तरह मुझ उत्पन्न किया है और मुझे पानी दिया है । तू ने मुझे जगत् का पानी दिया है । इस पानी का बहुत महत्त्व है । तू ने जगत् का जो अक्षर मेरे अन्तःकरण में उत्पन्न किया है वह उन तीन हान गरीब और मूक जीवों पर छाया करेगा । जो मर जा रहे हैं—मार जा रहे हैं वे मेरी ही हुई जगत् की छाया पर पैर और उनकी रक्षा होगी

साथ ही जो लोग उन निस्पराध प्राणियों का घात करते हैं उन्हें भी दया के उस भँकुर की शीतल छाया मिलेगी। वे हत्या के पाप से बच सकेंगे। इस प्रकार मरने वाले और मारने वाले — दोनों की रक्षा करने के लिए, तेरा यह पुत्र—गम रूपी मोती—दया का पानी लेकर बाहर निकल रहा है।

हे अरध ! तू ने दया के पानी के साथ मुझे प्रेम का भी पानी दिया है। प्रेमहीन दया लेंगड़ी होती है। यह एक ओर दया करती है और दूसरी ओर हत्या भी करती है। प्रेम के बिना दया का विकास नहीं होता। किसी दुर्बल और दीन मित्रारी को रोटी का टुकड़ा दे देना दया है, मगर प्रेम के अभाव में यह विचार नहीं किया जाता कि यह इस स्थिति से किस प्रकार ऊपर उठ सकता है ! जहाँ दया प्रेम के साथ होगी वहाँ रोटी का टुकड़ा दे देना ही बल नहीं समझा जायगा, वरन् उस दीन दुस्विया के भविष्य का भी विचार किया जायगा। इन कारण प्रेमयुक्त दया ही परिपूर्ण होती है। प्रेमपूर्ण दया से युक्त मान, मरने वालों के साथ जैसा सत्कर्म करती है वैसे ही सत्कर्म प्राणी मात्र के साथ करने वाला पुष्प सदा दयालु है। हे अरध ! मरनी ही दया करने आ रहा है जिससे प्राणी मात्र के हृदय में बस जाऊँ।

रात्र कहन है—हे अरध ! तू से नोसरा पानी मुझे न्याय का मिला है। प्रेम में अन्ध होकर मनुष्य कभी-कभी न्याय को भूल जाता है। जिस पर उसका प्रेम होता है

उत्तेहें लिए दूसरों के प्रति अन्याय भी कर बैठता है। लेकिन मैं प्रेम के साथ न्याय का भी विचार रखूँगा। मैं सारे जगत् को विशाल न्याय का सिद्धान्त समझाना चाहता हूँ। प्रेम होने पर भी मैं कभी अन्याय नहीं करूँगा।

न्याय करने की भावना जीवन-विकास का मूल मंत्र है। प्रिय से प्रिय जन चाहे छूटता हो, मगर न्याय नहीं छोड़ना चाहिए। आप भी राम की तरह संकल्प करो कि मैं कदापि अन्याय नहीं करूँगा।

राम कहते हैं—'जगत् में जो अन्याय फैल रहा है, उसे मिटा कर न्याय की प्रतिष्ठा करना और प्रचार करना मेरे प्रवास का हेतु होगा।'

हे अवध ! न्याय के पानी के साथ विनय और नम्रता का भी पानी मुझे मिला है। संसार में आज जहाँ-तहाँ उदरडना दिखाई दे रही है। लोग नम्रता और विनय को भुन रहे हैं। मत-धर्म तथा क-विचार नहीं करने।

अतएव मैं विनय और नम्रता भी फैलाऊँगा।

गमन विनीत न होने तो कहेया जना। माता को प्रणाम करने न जाने। उनकी विनयपूर्णता न हो। उनके कहेया के चरणों में बुझाया था। बाल्य में जो पाने में पड़े हैं उनका विनय करना ही चाहिए।

गुरों जनों को उन्दन अगार ज्ञान मण्डप

दुखों देख करणः कर नव नव समस्त ।

पड़ों को धन्दता करना उचित है। उनमें दरायते सभी

की जाती कि वह मुझे बन्दना करे तो मैं उसे जो जिसे धेष्ट समझना है उसे उसका विनय रण कर्त्तव्य है ।

राम कहते हैं—हे अवध ! तू ने मुझे विनय का पानी दिया है । उसका महत्त्व बताने के लिए मैं जा रहा हूँ । तू ने मुझे सदाचार का भी पानी दिया है । लोग कहते हैं, दुष्ट होने पर ही सदाचार का पालन हो सकता है, अर्थात् सदाचार भुला दिया जाता है । यह विचार अधपूर्ण है, यह बात मैं अपने व्यवहार से सिद्ध करूँगा ! मैं अकिंचन होकर जा रहा हूँ । सिर्फ सदाचार की सम्पदा मेरे पास है और यही मेरे लिए काफी भी है । कोई कितना ही क्यों न गिर गया हो, अगर उसका नैतिक पतन नहीं हुआ है तो वह एक न एक दिन उत्थान हो जायगा । इसके विपरीत, जिसने सदाचार नहीं है वह चाहे चक्रवर्ती हो तो भी उसका पतन अवश्यमारी है । किसी भी मनुष्य का पतन होने से पहले उसके सदाचार का पतन होना है । सदाचार मनुष्य के अन्तर्गत निधि है । अतएव सदाचार का महत्त्व बतलाने के लिए मैं कोई कष्ट नहीं करूँगा ।

४ अवध सदाचार का महत्त्व बताने के साथ मैं लोगों को स्वयं का भी महत्त्व बतनाऊँगा । आज स्वयंविहीन लोग दुष्ट में परमेश्वर का रूप मान लेते हैं । लेकिन मैं बतलाना चाहता हूँ कि पतन में रहने हुए भी स्वायत्त किसे

अगर कायम रक्खा जा सकता है ।

शरीर पाँच भूतों का सम्मिश्रण कहलाता है । इसमें एक भूत वायु है । अगर श्वास न चले तो शरीर निर्जिव हो जाता है और श्वास-वायु है । शरीर में दूसरा तत्त्व जल है । शरीर में जितना रक्त भाग है वह सब जल तत्त्व है । तीसरा अग्नि तत्त्व है । शरीर में अग्नि न हो तो रोटी न पचे । चौथा तत्त्व वा भूत पृथ्वी है । चमड़ी, हड्डी आदि जितना भी टोस भाग है वह सब पृथ्वी तत्त्व है । पाँचवाँ भूत आकाश है । शरीर का पूरा ढाँचा आकाश में ही है और इस ढाँचे के भीतर भी आकाश है । इन पाँच तत्त्वों के विषय में राम अवध को लक्ष्य करके कहते हैं:—

राम कहते हैं—हे अवध ! मैं तुझे त्याग नहीं सकता । मैं त्याग भी तो किस प्रकार । मेरे शरीर में मेरे ही मर्मर का श्वास है । मेरा स्वच्छ त्रिंश रावन पवन नाम । पर साथ ही जो शरीर के रूप में मुझमें व्याप्त है वह सब तत्त्व आकाश है । यह स्मरण करना रहना कि जो जो तत्त्व सब का है

जब आप श्वास लेते हैं तो आप श्वास-वायु-पवन का स्मरण जाना है या नहीं । श्वास-वायु-पवन को आप अपने माना-पिता को ही भन रहे हैं । वह तत्त्व सब तत्त्व रक्खने राम कहने है कि मैं जब तक श्वास लेता रहता हूँ तब तक कि यह श्वास अवध का ही है । वह तत्त्व सब तत्त्व रक्खने वह श्वास का पवन और श्वास तो अवध में ही रह जायगा वह श्वास

के साथ कैसे जाएगा ? गम जहां जाएंगे, वहीं के गम से श्वास लेंगे ! फिर यह श्वास अवध का कैसे रहा ? इसका उत्तर यह है कि वैज्ञानिकों के कथनानुसार बारह वर्ष में शरीर के सब पुद्गल बदल जाते हैं । इस कथन को सही मान लिया जाय तो आपके शरीर के परमाणु कई बार बदल गये हैं । फिर भी आपका शरीर क्या माता-पिता का दिया हुआ नहीं है ? परमाणु चाहें कितनी बार बदल जाएं मगर मूल वैजी तो माता-पिता की ही हुई ही है । अनप्य परमाणु बदल जाने पर भी यही कहा जायगा कि यह शरीर माता-पिता का दिया हुआ है । इसी प्रकार राम का कहना है कि मेरा मूल श्वास तो अवध का ही है । यहाँ मेरे शरीर में प्राण का संचार हुआ है । भूलने वाले तो माता की गोद में बैठे हुए भी माता को भूल सकते हैं परन्तु मायून उमी को मम-जना चार्तिण जो प्रत्यक्ष श्वास में उसे पाइ रखता है ।

यही सब परमात्मा के स्वभाव के साथ ही रामशरीर चार्तिण । परमात्मा के अत्यन्त श्वास में स्मरण करना चार्तिण ।

॥ १०६ ॥

आरा मत्त कर तू ।

मर ! इसी नाम से तर जा,

भय—सागर तू ।

एक नाम साईं का जप,

हिरदे में धर तू ।

यहां छदल पड़ा इन्साफ,

जरा ली डर तू ।

इस प्रकार प्रत्येक श्वान्त में परमान्मा का स्मरण रहने पर ही समझा जा सकता है कि परमान्मा भुलाया नहीं गया है ।

राम कहते हैं कि मैं अवध का श्वास नहीं भूँँगा । इसका तात्पर्य यह है कि मुझे अवध से दया, प्रेम, सत्य, आदि जो सदगुण मिले हैं, उन्हें नहीं भूँँगा ।

राम ने फिर कहा—हे अवध 'मेरा' यह शरीर मेरे ही जल से बना है । अतएव अब लाख जल से हर से जलने पर भी मैं तुझे नहीं भूल सकता हूँ । हे अवध मेरा 'मेरा' जल में अवध का पवन है और अवध का मेरा जल है । मेरा जल अग्नि से है मेरा श्वास तब तक है जब तक मेरा जल भूँँग सकता है । हे मेरा 'मेरा' दया, प्रेम, सत्य, आदि जो सदगुण मेरे आकाश से हैं उनसे जो पदार्थों का निर्माण हुआ है वह सर्वत्र मेरे साथ रहेगा और जब तक दया, प्रेम, सत्य रहेगा तब तक मैं अवध को नहीं भूलूँ ।

सर्वा दिशो दधति भानि सहस्रारिम्,

प्राच्येव दिग् जनयति स्फुटं शुभालम् ।

नक्षत्र और तारे तो सभी दिशाओं में उत्पन्न हो जाते हैं किन्तु सूर्य को जन्म देने वाली एक मात्र पूर्वे दिशा ही है।

राम कहते हैं हे अश्वत्थामाता ! दूसरों को जन्म देने वाली तो बहुत होंगी किन्तु हम सूर्य-सम्मानों को जन्म देने वाली तो न ही है। न हमारी अधिष्ठात्री है। हमारी बेटी है। जो पूर्वे में नहीं जन्मा है वह सूर्य होने का गौरव नहीं पा सकता। हमी प्रकार मेने अयोध्या में भस्म न लिया होना तो मेरा भी गौरव न बढ़ता। सूर्य पूर्वे दिशा में उत्पन्न हो करके पूर्वे दिशा में ही नहीं पैदा रहता, वह दक्षिण दिशा में जाता है। इसी प्रकार मैं भी अश्वत्थामा जाता हूँ। हमी में मेरा गौरव है। मैं ऊँची कहीं भी जाऊँगा, मेरी कीर्ति बढ़ाऊँगा।

एक व्यक्ति अपने देश का सुप्रसन्न भी बन सकता है और कुप्रसन्न बढ़ता भी बन सकता है। मरता है एक सार्वभौम ने भस्मन की किताब में २१० २३० २५० २७० २९० ३१० ३३० ३५० ३७० ३९० ४१० ४३० ४५० ४७० ४९० ५१० ५३० ५५० ५७० ५९० ६१० ६३० ६५० ६७० ६९० ७१० ७३० ७५० ७७० ७९० ८१० ८३० ८५० ८७० ८९० ९१० ९३० ९५० ९७० ९९० १०००

१००० १०२० १०४० १०६० १०८० ११०० ११२० ११४० ११६० ११८० १२०० १२२० १२४० १२६० १२८० १३०० १३२० १३४० १३६० १३८० १४०० १४२० १४४० १४६० १४८० १५०० १५२० १५४० १५६० १५८० १६०० १६२० १६४० १६६० १६८० १७०० १७२० १७४० १७६० १७८० १८०० १८२० १८४० १८६० १८८० १९०० १९२० १९४० १९६० १९८० २०००

निर्गुणत्व से इसी बदनामी न हो। यद्युत से लोग
विशेष के कारण ही देश और धर्म को बदनाम करने हैं।
उस होने का आधार विश्व है। अतएव विश्व प्राप्त करो।
विश्व से आपसी भी उद्विग्न होगी और देश को भी कीर्ति
होगी।

तब कहते हैं—हे शत्रु ! तुने मुझे मनुष्यत्व की मर्यादा
से है। तू मनुष्यता की धारि है। तुझसे मिली मर्यादा को मैं
संसार के सामने रखना चाहता हूँ और धन देना चाहता हूँ
कि शत्रु से मुझे कैसी मर्यादा मिली है। तुझसे सीखे हुए
मनुष्यत्व का आदर्श उपस्थित करके मैं संसार से राक्षसी
महोति मगाता चाहता हूँ।

हे शत्रु ! तू एक प्रकार की चित्रशाला है। तेरे भीतर
अनेक चित्रकार अपने भावों के चित्र बना गए हैं। जितने
चित्रशाला में कलापूर्ण सुन्दर चित्र होते हैं उनमें और लोग
तुझे बनाने की इच्छा रखते हैं। तेरे सुन्दर हमारे पुत्रों
के बनाने भावों के जो चित्र बन गये हैं। उन्हें सबका मैं भी एक
नया चित्र अनेक कला न बना हूँ। मैं सबका सब मनुष्य
के मनुष्य में चित्र बना हूँ। मैं सबका सब मनुष्य के मनुष्य
में चित्र बना हूँ। मैं सबका सब मनुष्य के मनुष्य में चित्र
बनाने का प्रयत्न करता हूँ।

माना शत्रु ! तू निरा चित्रकार : मैं सबके मनुष्य एक

मैं नाना भी अपने बालक के लिए झोली बना देती हूँ।
 नाना दलाया पालना सदा बालक के साथ नहीं रहता।
 वह घूमना-फिरता है और पालना एक जगह स्थायी
 रहता है। फिर भी बालक उसे भूल नहीं सकता। इसीलिए
 मैं कहने हूँ कि मैं चाहे जहाँ रहूँ मगर मेरा पालना अवध
 में है।

शानियों का कथन है कि बालक का जितना सुधार
 जानने में होता है, उतना और कहीं नहीं होना। नाना
 के लिए किसी वृक्ष का झंकुर सभी छोटा है। वह फल-फूल
 नहीं देता। उस झंकुर से लाभ तो फल-फूल आने पर ही
 होता, लेकिन फल-फूल आदि की समस्त शक्तियाँ उस झंकुर
 में उस समय भी अव्यक्त रूप में मौजूद रहती हैं। झंकुर
 अगर जल जाय तो फल-फूल आने की कोई क्रिया नहीं
 होती। इसी प्रकार बालक में, मनुष्य की सब शक्तियाँ छिपी
 हुई हैं। जेम्स डिशा में उसका विकास होने पर समय पाकर
 सभी शक्तियाँ खिल उठती हैं। नगर बालक को पालने में
 असर कर देना रखने से उसका विकास नहीं होता। रवीन्द्र-
 नाथ ठाकुर ने एक जगह लिखा है कि पाँच वर्ष तक के बालक
 के निले कपड़े पहनाने की आवश्यकता नहीं है। इस अवस्था
 में बालक को कपड़ों से लाद देने का परिणाम वही होता है जो
 झंकुर को ढाँक रखने से होता है। बालक स्वयं कपड़ा
 पहनने से धवराता है। प्रकृति ने उसे ऐसा बना दिया है कि
 वह उसे सुहाता नहीं और अव्यक्त करने पर यह रोग

भी लगता है। लेकिन उसके रोने को माँ-बाप उसी तरह नहीं सुनते जैसा भाग्यीयों के रोने को अंग्रेज नहीं सुनते। लोग अपने मनोराजन के लिए या अपना बहृणन दिखाने के लिए बच्चे को कपड़ों में जकड़ देते हैं और इतने से संतुष्ट होकर हाथों-पैरों में गहनों की चेड़ियाँ भी डाल देते हैं। पैरों में गूट पहना देने हैं। इस प्रकार उसे उगने हुए संतुष्ट कर डक कर उसका मन्यानाश किया जाता है उसी प्रकार बालक के शरीर को ढक कर जकड़ कर उसका विकास रोक दिया जाता है। अशिक्षित स्त्रियाँ बालक के लिए गहने न पहिने पर रोने लगती हैं, जब कि उन्हें अपना और अपने बालक का सौभाग्य समझना चाहिए।

राम कहते हैं—'हे अश्वथ ! तू मेरा पालना है । मैं तुझे भूल नहीं सकता । लोग मुझे कितना ही थड़ा समझे, तैरे आगे तो मैं बालक ही रहूँगा ।

राम की तरह आप भी अपनी मातृभूमि का आदर करते हैं या नहीं ? यदि आपने अपनी जन्मभूमि का आदर किया, उसे कभी विस्मृत न किया तो आप ही आनन्द में रहेंगे। अगर आप हम भूल गए तो आप ही दुःखना आपकी किसी काम का नहीं रहते हैं।

कनई कन्धुब व एलर्टीप मॉड्यूलो

[illegible]

सुना कि राम वन में आये हैं। उसने सोचा—हम वन-वासियों के सौभाग्य से ही राम वन में आये हैं। वे अवध में ही रहते तो उनके दर्शन भी दुर्लभ थे। वन में आने पर उनसे मिलना सरल होगा। उनसे भेंट करने का यह अच्छा अवसर है।

गुह राम की खोज में निकला और वहीं पहुँचा जहाँ सीता-महित राम लदमल जा रहे थे। राम पर दृष्टि पड़ी तो वह सोचने लगा—आज राम हमारे जैसे ही हो गये हैं! अगर इनके मस्तक पर मुकुट और कानों में कुंडल होने तो इनसे मिलने में बड़ी मिश्रक होती। मगर अब राम हमारे ही समान हैं। इस प्रकार विचार कर उसका रोम-रोम हर्षित हो गया। उसने अपने साथियों से कहा—‘जाओ, जल्दी फल-फूल ले आओ। राम को भेंट देकर उनकी सेवा करें।’

अनार्यों की अपेक्षा गरीबों में अधिक स्नेह-भाव पाया जाता है। निषाद के साथी दौड़ कर फल-फूल ले आये। निषाद फल-फूल लेकर राम के सामने पहुँचा। भेंट धरी। फिर प्रणाम करके उनके सामने खड़ा हो गया। कहने लगा—आज का दिन और यह घड़ी बड़ी धन्य है कि मुझ जैसे जङ्गली को आपके दर्शन का सौभाग्य मिले।

महापुरुष दीन की मञ्जना देख कर पाना-पाना हो जाते हैं। राम ने गुह का भक्तिमय कवच तो नदःपद हो गए। गुह को गले से लगा कर प्रेम के साथ मिले। राम का यह स्नेह

मोतियों का थाल भर कर आपके सामने रक्खा जाय तो आपको रुचिकर होगा ? आपको प्यास लगी हो और कोई पानी के बदले गुलाब का इत्र भेंट करे तो आप क्या कहेंगे ? इससे आपका काम चल जाएगा ? नहीं । भूख प्यास के दब-सर पर जंगली फल-फूल और दोना भरा पानी आप जितना पसंद करेंगे, उतनी कोई दूसरी कीमती चीज़ नहीं । फिर भी लोग असली चीज़ को भूल जाते हैं और नकली के पीछे पड़ते हैं ।

सांसारिक विषमता ने मनुष्य के विवेक को धुंधला बना दिया है । यही कारण है, जिससे लोग भाव को भूल गए हैं और वस्तु की कीमत के फेर में पड़ रहे हैं । चन्दनवाला द्वारा भगवान् महावीर को दिये हुए उड़द के याकले पत्र कीमती थे ? फिर इन्द्र आदि देवों ने भी क्यों धन्य-धन्य कहकर उस दान की सराहना की थी ? उस दान में भावना की ही कीमत थी । भावना के मूल्य से वह दान मूल्यवान् बन गया था । चन्दनवाला नेला की तपस्या में थी । हाथों में हथकड़ी और पैरों में बड़ी पहनी थी । कटाट लगाया हुआ था । फिर मुंडन किया हुआ था । पत्नी निषेधित से द कर्त्तों का दान दिया गया था । उस दान के साथ चन्दनवाला का गहना धर्मप्रान्ति थी । इसी प्रान्ति के कर्त्तों ने वह दान चन्दनवाला को दिया । उस द कर्त्तों की कीमत इन्द्र भी नहीं चुक सका ।

राम छपेछा के राज होने के उन्हें कीमती में ही नहीं

हैं नहीं हैं। नपापि गुरु की भक्ति देखकर उन्हें हर्ष हुआ।

राम हो आई थी। राम ने तद्वचन से कहा—'तद्वचन !
पर पर मित्र मिला है और शान हो गयी है। आज इन्हीं
दो ही लोगों को न बिनाई जाय ? आज की रात इस
मित्र के साथ ही रहे ।'

जैसे राम को कोई नापाप राजा भी उहराने का
समर्थ नहीं जानता था, पर आज वे गुरु के लिए वृद्ध की
भक्ति के दारे। गुरु की प्रसन्नता का पार न रहा। उसने सोचा-
'मैंने तो तब ही कहा था ! यह दौड़ कर आत-
राम से दूरी मोड़ लाया। पत्नी का बिछोना बनाकर उसने
मित्र-भक्तों ! फिर निश्चित होकर निद्रा लीजिए और ध्या-
न निश्चित । मैं आज घर जाकर रुका करूँगा ।

तद्वचन से कहा—'मित्र ! धिमे तो तुम रुका करने में समर्थ
हो, बसन्त हो और वन के भेद से परिचित हो, इस कारण
मित्र के पक्ष में हमारी रुका कर सकते हो, लेकिन
हमारे प्रियता यह कि यह वचन नहीं लौंगे । हम करने
हो जाना है कि यदि हमें एकदम में जाना तुम भी
जाओ कि यदि हमें एकदम में जाना तुम भी
हो कि यदि हमें एकदम में जाना तुम भी

हमारे पक्ष में जाना है कि यदि हमें एकदम में जाना तुम भी
हमारे पक्ष में जाना है कि यदि हमें एकदम में जाना तुम भी
हमारे पक्ष में जाना है कि यदि हमें एकदम में जाना तुम भी

थक गये होंगे । इसलिए आप भी सो जाइए । मैं जाग कर रक्षा करूँगा । हाँ, अगर मेरे ऊपर भरोसा न हो और मुझे कोईमान समझने हों तो घात अलग । पर यकीन रखिए, मैं घोलेबाज़ नहीं हूँ ।’

लक्ष्मण ने सोचा—‘गृह बड़ा सेवापरायण और भक्त है । अधिक आग्रह करने से इसके चित्त को क्लेश पहुँचेगा । पर बोले-मित्र ! तुम्हारे ऊपर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है । फिर भी मैं सोचता हूँ कि सबेरा होते ही राम तुम्हें बिदा कर देंगे-साथ नहीं रखेंगे ! ऐसी दशा में हम लोग घातचीत कब करेंगे ? तुम से वन्य जीवन के संबंध में बहुत सी बातें मीलनी हैं । इस नयीन जीवन के लिए तैयारी किये बिना कैसे काम चलेगा ?’

आलमी आदमियों ने संसार को थिगाड़ दिया है । नागधी ब्राह्मणी ने मुनि को कट्टया मृग-जिसके खाने से उनकी मृत्यु हो गई थी—आलस्य के कारण ही बहुरा दिया था । उसने सोचा था—कौन बाहर फकने जाय ? इस आलस्य के मारे उसने घोर अनर्थ कर डाला । लक्ष्मण आलमी होने लो गृह की बात मानकर सो जाने । पर आलस्य तो उनके पास ही नहीं बटका था । इस प्रकार गृह भी परित्यक्त हो गया और लक्ष्मण की मानसता भी कायम रह गई ।

राज हुई नीतल मइ पवन चलन लगा । चाइनी लिखक गई । राम और मोन पसी के रिजौनी पर सो गय । राज को

बिकट है ! मेरे हाँपड़े में भी इससे अच्छी तैयारी है । मैं हाँपड़े में भी एक टूटी-सी खटिया है । मगर राजमहल में पाने वाले राजकुमार और राजकुमारी के लिए आज यह भी नहीं है । कैसी विचित्रता है !

शुद्ध की बात सुन कर लक्ष्मण ने कहा—'मित्र ! तुम घृणा रोते हो । तुमने अकारण ही दुःख पैदा कर लिया है । पड़ता है, मोह ने तुम्हें घेर लिया है । आखिर राम और सीता के लिए ही दुःख मना रहे हो न ? मगर उन्हें तो दुःख नहीं है । जिस दुःख से तुम रो रहे हो वह दुःख नहीं दलाता ? यह समझने की बात है । रोना अज्ञान का फल है । राम के सत्संग में आकर तुम्हें अपना अज्ञान छोड़ना चाहिए । अज्ञान हटने पर दुःख-सुख सरीसों जान पड़ते हैं । जिसे तुम दुःख मानते हो, राम उसे दुःख नहीं मानते । अगर वास्तव में वह दुःख ही होता तो राम भी उससे दुखी होते । आग गर्म है तो वह सभी के लिए गर्म है । किमी को गर्म और किमी को ठंडी नहीं लगती । इसी प्रकार वनवास अगर दुःख होता तो राम भी उससे दुखी होते । मित्र ! तुम वनवासी होकर भी वनवास को काट समझने लो ।

राम ने स्वच्छापूर्वक यह मित्र की वरीकार की है । किमी ने उन्हें अयोध्या से निर्धारित नहीं किया है । वे इस दशा में संतुष्ट और सुखी हैं । इस मुख के लिए उन्होंने राजपाट भी निछावर कर दिया है । हाँ, राजपाट इस मुख पर निछावर

हो हुआ है। उनकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती। राम की
हृदय में सर मुख बहुत सस्ता मिला है।

रामजी की बात सुनकर गुह चकित रह गया। उसने
राम-भक्त कुछ ठीक कहते हैं। आप, मगर जी नहीं मानता।

नरनाथ-हे गुह ! तुमने थोड़ी देर पहले कहा था कि आप
दुनियाँ को पावन करने आये हैं। यह बात इतनी अलसी कैसे
मूल भर ? शाल्य में तुम मोह में पड़ गए हो। इतनीदूर सेने
हो। मोह त्यागो। राम के वनवास का रहस्य समझो। राम
वनीश्वर में रहने तो संसार के सब प्राणियों के हृदय में नहीं
रह सके। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। इती कारण वे
सर के हृदय में बसने योग्य बन गये हैं।

राम ने धर्म के लिए शाल्य त्याग दिया, लेकिन आप ने
कोई ऐसा तो नहीं है जो आठ-बार जाने के लिए धर्म छोड़
देता हो ? भूढ़ सोचना भी धर्म छोड़ना है। अगर कोई भूढ़
सोचता है तो उसे सोचना चाहिए कि क्या वे आठ जाना
साथ लायेंगे ? अब क्या ही न रहेगी तो जाना क्या काम
करनी ? अगर आप राम की बात हृदय में लेकर धर्म के लिए
कुछ त्याग करेंगे - त्याग दिया धर्म नहीं होगा।

नरनाथ जानते हैं - राम : राम की बात सुन कर तुमने।
कहा कि मैं आपकी बातों को मानूँगा। अब मैं आपकी बातों को मानूँगा।
कहा कि मैं आपकी बातों को मानूँगा। अब मैं आपकी बातों को मानूँगा।
मेरी बातें लोह के हैं। मैं आपकी बातों को मानूँगा। अब मैं आपकी बातों को मानूँगा।

निकलने वाला ही मरणा पीर है ।'

सबमल गिर कहते हैं-साजना ही कर्ता है और आत्मा ही मोकना है । लोग मृत्यु को देखने हैं, सुख को नहीं देखने । दुःख को देखने हैं, आदर्य को नहीं देखने । लोग धन्यता का को देखने हैं, लेकिन प्रत्यक्ष का कार्य विनया वरिणाम है । हम नहीं देखने । आती कहते हैं, तुम जो कुछ देख (मीन) रहे हो वह सब मुझसे किये का ही परिणाम है । मुझसे आदर्य काय सब दुःख में परिणत हो गए हैं । और समय वाक्य वह दुःख की आदर्य में परिणत हो आये । हम प्रकार साजना मर्या कर्ता और मोकना है । फिर फिर वह सब जिना बात ' किम बात की निम्ना की आय ?'

सबमल और गुरु हमी प्रकार काम करते रहे । हम सबमल हुआ आई सब सबमल ने कहा- 'मित्र ! अब हम सबमल हो रही है । सब का प्रकार कम रहा है । मैं प्रमानी मरुदर राम की इगता है । सबमल प्रमानी गति लगे —

कर्मिणः कर्मिणः इति वक्तव्यम् ।

कर्मिणः कर्मिणः इति वक्तव्यम् ।

कर्मिणः कर्मिणः इति वक्तव्यम् ।

कर्मिणः कर्मिणः इति वक्तव्यम् ।

कर्मिणः कर्मिणः इति वक्तव्यम् ।

कर्मिणः

कर्मिणः

ऊपर से कोई केगा ही दीये, अगर अमृतारामा से तो
समान हैं। जानी पुण्य आत्मा की अवस्था सबको समान
समझने हैं। कहा भी है—

मिथा जेमा जीव है, जीव सोई मिथ होव।

कर्म-मैल का धारता, दूजे मिथा जीव।

जीव सब का समान है। हमसिद्ध किर्मी पाणी में भी
गूना न करके उसके आत्मा के असली स्वस्व को ही देखना
आवश्यक।

राम, लक्ष्मण और गुरु की प्रीति देख कर रामचंद्र गुरु।
उन्होंने भी गुरु की आत्मा को ऊपर उठाने का उपदेश।

गुरु कहने लगा—'मैं आपको क्या ये लक्ष्मण हैं? मैं
राम है ही क्या' मैंने नाम अथवा शरीर का नाम नहीं है।
हाँ, त्रिम गोत्र में मैं रहता हूँ, चाल कक्ष भूतदेवगुरु की
उद्गुम्हाई करता हूँ। हार करे तो लक्ष्मणों।

गुरु की बात सुनकर राम मुस्किराये। बोधने लगे—
मैंने जो त्याग किया है इसमें गुरु का त्याग कम नहीं है।
लक्ष्मण के नाम रत्नों के नाम की समानता। लक्ष्मण का छोटा-
सा बात कम नहीं है।

बाह्य-वस्तु की वस्तु कहना ही है किन्तु जो वस्तु वस्तु किन्तु
इसमें वस्तु का वस्तु का वस्तु वस्तु का वस्तु वस्तु का वस्तु वस्तु का
वस्तु वस्तु का वस्तु वस्तु का वस्तु वस्तु का वस्तु वस्तु का वस्तु
वस्तु का वस्तु वस्तु का वस्तु वस्तु का वस्तु वस्तु का वस्तु वस्तु का
वस्तु का वस्तु वस्तु का वस्तु वस्तु का वस्तु वस्तु का वस्तु वस्तु का

ये और उस दिन की सारी कामदनी उस फाट में दे देगी ।
 वह सोचता था ईसा के पास गई । बुढ़िया ने कहा—मुझसे भी
 जानो । लोग उस डगिट बुढ़िया को देखकर खींचने लगे ।
 किसी ने उसे वहीं से हट जाने को कहा । ईसा ने उसे देखकर
 अपने से कहा—इसकी व्यवहेलना मत करो । फिर बुढ़िया से
 कहा—बड़ी माँ, तुम क्या देना चाहती हो ?

ईसा ने करने पास के तीन ऐसे निकान कर
 कहा—मेरे पास यही तीन पैसे हैं, जो मैं दे रही हूँ । अगर मैं
 उस कुछ भी नहीं है । आज उपवास करके मैं यह ऐसे
 दितुं ।

ईसा ने समझता के साथ तीन ऐसे लेकर लोगों से कहा—
 मैं बरोकरविनी ! तुम्हारे सामने मैं इस बुढ़िया का सामान
 तुम सामने है । तुमने सोचा था कि वह बहुत बड़ा दिया है,
 किंतु हमने समझा बरोकर के दिया है । इसका सामान बहुत
 बड़ा है । मैं इसकी व्यवहेलना करता हूँ ।

सब सोचने लगे—यह सब बातें वास्तविक का सामान केका है ।
 मैं सोचता था कि मैं ।

उसके बाद उसने कहा—मैंने सोचा था कि मैं ।
 मैं सोचता था कि मैं ।

उसके बाद उसने कहा—मैंने सोचा था कि मैं ।
 मैं सोचता था कि मैं ।

मैं सोचता था कि मैं ।

तो जाति डूब जाती है। मैं और आप एक ही जाति के हैं। फिर मैं आपसे मजूरी कैसे लूँ ?

गुह की बात सुनकर लक्ष्मण ने कहा—गुह ! तुम भक्ति के घड़ा होकर ऐसा कह रहे हो। फिर भी यह अंगूठी लेने में कोई दर्ज नहीं। इसे ले लो।

गुह—‘नहीं, मैं भक्ति के घड़ा ऐसा नहीं कहता। मेरा कहना वास्तव में ही सत्य है। मेरा काम पार करना है और आप का काम भी पार करना है। मैं नदी में डूबते को पार करता हूँ और आप संसार के ममन्थ में डूबने वाले को पार करने हैं। पार करना दोनों का ही समान कार्य है। इस नामे आप मेरे सजार्निय हैं। सजार्नीय से मजूरी ले लेने में जाति चली जाती है। मैं अपनी जाति नहीं खोना चाहता। हाँ, आपको बदला ही देना हो तो किसी दिन, जब मैं संसार की मोह-ममता में डूबने लगे तब मुझे उधार लेना। अंगूठी दे देने से आपको लुटकारा नहीं मिलेगा। एक अंगूठी के लिए मैं अपना महान कार्य कैसे बिगाड़ दूँगा ? आप मुझपर यह कृपा न करें। अंगूठी देकर मुझे धक्के न मारें। अंगूठी देने का अर्थ अपने आपको बचा लेना न—अपने को अलग कर लेना है। मैं यह नहीं चाहता। आप अपने हाथ से राम के चरण की रज दे दें तो उसे मैं अवश्य स्वीकार कर लूँगा। उसका आशय यह होगा कि राम ने जो महान त्याग किया है, उसकी धूल के समान मैं भी त्याग कर दूँगा। यानी

निंदे का कारण वही मैं भी थोड़ा-सा जानता हूँ ।

मंत्रों में सर्वप्रकार का साक्षात्कार है । मनुष्य एक हाथ में बुद्धि देता भी है तो दूसरे हाथ से उसके पदों में योग्यता देने की शक्ति रखता है । निष्काम त्याग करने वाले पुण्यशील निम्न ही होते हैं । गुण के साथ ही निष्कारण प्रेम है । इसकी शक्ति के समायोजन में न होने पर भी उपदेशप्रद है । त्याग का सुन्दर आदर्श इसमें प्रतिपाद्य किया है ।

मील कन्या की कथा ।

— 0000 —

गृह की कथा के अनिच्छित एक कथा और भी है जो स्व
सामायण में नहीं है मगर जिज्ञास्य है। अनर्थ उस पर
विचार कर लेना उचित है।

एक भील-कन्या थी। यह अपने माँ-बाप के घर रहती थी। यह जब जङ्गल में घूमती तो प्रकृति की शोभा देख कर विचार करती—यह वृक्ष और यह पहाड़ तो मुझे कुछ निगमा ही पाठ सिगाने हैं ! प्रकृति की रचना पर विचार करने-करने उसके दिल में क्या-भाव उत्पन्न हुआ। वह उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। चींटे चींटे उसे ईश्वर के नाम की भी धुन लाग गई। त्रिगुण दिल में क्या जाकी है—इसे वाचायमा के प्रति प्रीति भी चली जा जाय * * * या ना मया हिमी न हिमी प्रकाश में प्रभा * * * क न न न न * * * नवन प्रकाशन में क्या समझ हो * * * * *

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

DATE: 11/11/2011 11:11 AM

इस मासिकार का नाम अकर टाँ है वही न निकलना है

और आदुर दगाई से बचने के लिए उसका नाम लेना है ।
 दोनों का प्रयोजन किन्ना भिन्न है ? दया के साथ परमात्मा
 के उदरता और दान है तथा लोभ-जालन से अपना और
 दान है ।

शरीर में दया थी इसलिए उसे परमात्मा के नाम की लौ
 लग गई । और उसकी परमात्मप्रीति बढ़ती गई । यह सब
 दया का ही प्रताप था ।

दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान ।

कुत्तसी दया न शक्तिदे, अब बग धर्म में प्राय ।

अगर घट में दया है तो जो भी कार्य किया जायगा,
 अच्छा ही होगा । दया के अभाव में धर्म की उड़ ही कट
 जाती है ।

पाँच और पाँच दत्त होते हैं । कोई गणित का प्रोफेसर
 किन्ना से कहने लगे—तुम सूर्य हो कि पाँच और पाँच दत्त
 मानते हो । हम पढ़े-लिखे विद्वान हैं । हम कहते हैं—ग्यारह
 होते हैं । देता कहने वाले प्रोफेसर से आप यही कहेंगे कि
 हम बिना पढ़े-लिखे ही भले जो पाँच और पाँच के योग को
 ग्यारह तो नहीं कहने ' ज्ञानी कहने हैं कि दया का धर्म भी
 पाँच और पाँच धर्म की तरह सरल है उसे सभी सहज
 ही समझ सकने हैं वह सब के अनुभव की नीति है । कोई
 व्यापाराल और व्याकरण का पढ़िन साकर आप से
 कहने लगे कि धर्म अहिंसात्म्य नहीं हिंसात्म्य है तो

उसे मान लेंगे ? नहीं, आप यही कहेंगे कि तुम पण्डित हो बरों
भी अनन्य कहते हो । भारत का भाग्य अच्छा है कि पर-
सय लोग अहिंसा को ही धर्म मानते हैं । किन्तु स्वार्थी लोग
भुलावे में डालने की कोशिश करते हैं । अगर कोई भुलावे में
डालने की कोशिश करे तो आप यही कहिए कि तुम बुरा
कहते हो । धर्म तो अहिंसा में ही है ।

दया धर्म के प्रताप से शयरी का ईश्वर-मन बढ़ता
गया । वह बड़ी हुई । माँ-बाप ने उसका विवाह करना निश्चि-
किया । शयरी मन में सोचने लगी—माँ-बाप मेरा विवाह
किसके साथ करना चाहते हैं ? जिसके साथ विवाह हो-
या, उसके साथ मैं हृदय से विवाहित हो चुकी हूँ । लेकिन
मेरी बात ये मानेंगे कैसे ? इस प्रकार के विचार से वह शय-
कम्पा धिम्मा में पड़ गई । उसने परमात्मा से- प्रार्थना की
प्रभो ! मेरी लाज रक्षो ।

मीरा ने भी ईश्वर को अपना पति बनाया था । उ-
कहा था—

संसारी जो सुन काचो,

परखीने रंजावू पाछो ।

तेजे बेर मिह जइए,

हे मोहन प्यारा, मुलका की प्राप्ति आसी ॥

पारखू तो प्राणम प्यारो,

अपनी अर्द्धिबल ग्याह ।

शरीर को भट्ट रहने,

रे मोहक रहता ॥

कुत्ता को छोड़ि जाली रे ॥ मोहक • ॥

शरीर भी सोचनी थी—यदा कोई ऐसा पति मिल सकता है जो मुझे कभी रांड न बनाये ? पहले सुहागिन धनू और फिर रांड होऊँ, यह ठीक नहीं है । मैं विवाह करूँगी तो ऐसे ही साथ करूँगी कि दक्षिणात भरपूर रहे ।

शरीर के पिता ने उसकी सगाई कर दी । फिर भी शरीर सगाई नहीं । वह सोचती थी कि मेरे हृदय में भगवान् है तो हर चीज ही होगा । अगर पिता ने ब्याह भी दिया तो भी क्या है ? मेरे हृदय में तो परमात्मा बस रहा है । मैं उसी की हूँ ।

विवाह का समय आया । घराने का पहुँची । शरीर-कन्या के पिता ने दस्तावियों को लिनामे के लिपि मुर्गी तीतर आदि पक्षी इकट्ठे कर रखले थे । उन सब को एक पीछरे में डाल रक्खा था ।

रात का समय था । शरीर सोई हुई थी । किसी कारण से सब पक्षी वृत्त का करने लगे प्रकृति न मान्द्रम किस तरीके से क्या काम करता है ? शरीर की नाक खुल गई पक्षियों का कोलाहल सुन कर शरीर सोनने लगी—यहाँ क्यों लिहा रहे हैं ? यह क्या कहते हैं ? अनानव उसे ध्यान आया—पक्षी शायद कह रहे हैं कि तुम विवाह करती है और हम मारे

सोचती थी मन दली,

रे मोहर पता ॥

सुखा नो मोहो डालो रे ॥ मोहर • ॥

रानी भी सोचती थी—क्या कोई ऐसा पति मिल सकता है जो मुझे कभी रांड न पढ़ावे ? पहले सुहागिन धर्म और निराश हो गईं, यह ठीक नहीं है । मैं विवाह करूँगी तो ऐसे से लग करूँगी कि बड़े-बड़े बखराव रहे ।

शरीरों के रिक्त ने उसकी लगाई कर दी । फिर भी शरीर पगल नहीं । वह सोचती थी कि मेरे हृदय में मगवान है तो मैं जीव हो-होना । अगर रिक्त ने ब्याह भी दिया तो मैं क्या है ? मेरे हृदय में तो परमात्मा बस रहा है । मैं उसी की हूँ ।

विवाह का मन्दर बारा । बारा का पहुँची । रानी कन्ना के रिक्त ने बराहियों को विनम्र के फिर मुर्गी मोहर डाली रानी इकट्ठे कर रखते थे । उन लड़कों एक पीछे में बस रहता था ।

राज का मन्दर था शरीरों मोहों हुई थी किनी बारा ने मंद रानी का करने लगे । मुझे न मालूम किन मोहों में क्या काम करते हैं । शरीर का मोह मुझ में । रानी का कोयल न मुझ कर शरीरों मोहों में — रानी रानी रिक्त रहे हैं । यह क्या करने है । बराह नो तो बारा बारा — रानी शरीर कर रहे हैं कि न विवाह कर रहे हैं और हम भी

आपरेगे ! शयरी उड़ी और उसने पीजरा खोल दिया । परी
अब स्वतन्त्र थे । अपनी जान लेकर भागे ।

इधर शायरी ने सोचा—मेरे विवाह करने से पहले इतने
जीव बंधन में पड़ेंगे । अगर विवाह कर लूँगी तो न जाने कितने
बन्धन में पड़ेंगे ! मेरे इन्हें स्वतन्त्र कर दिया है । मेरे ऊपर
ओ रीतेगी, भुगत लूँगी । पर इन्हें स्वतन्त्र करने वाली रूप
बन्धन में क्यों पड़ें ?

इस प्रकार विचार कर शयरी-कन्या रात्रि में ही घर से
निकल पड़ी । यह सोचने लगी—लेकिन मैं जाऊँगी कहाँ ?
जहाँ जाऊँगी वहीं मे पिता एकदु सारंगे । मगर—

ममल मोल रे मित्र ! मराने,
प्राणिक हो कि रोता बरा रे !
त्रिभुवनेष्वपि मे निद्रा गहरी,
नहिना सीधे बिछोवा बरा रे ।
कन्या-कन्या नाम का दुखदा,
कहा था मराने का ।
कहा है का का का ।
कहा है का का का ।

शयरी कन्या 'शयरी' के नाम से जाना जाता है। यह शयरी
दुख के नाम का 'शयरी' का नाम है। यह शयरी का नाम है।
यह शयरी का नाम है। यह शयरी का नाम है।
यह शयरी का नाम है। यह शयरी का नाम है।

नहीं फटकने देंगे। ऐसी दशा में मुझे क्या करना चाहिये
अपि कुछ भी करें, मुझे मत्संग करना ही है। यह भले मु
न छूने दें, मैं उनकी सेवा दूर से ही करूंगी। यह विचार
यह सेवा करने के उद्देश्य से श्रुतिपों के पास गई। मा
उन्होंने पापिनी कह कर उसे दुत्कार दिया। ऐसे समय
क्रोध आना स्वाभाविक था, मगर मन्त्रा मन्त्र कभी क्रोध न
करना। यह शान्त रही।

मन मस्त भयो फिर क्या बोले,
हीरा पाया गाँठ गँदियाया,
बार-बार पाकी क्यों लोले ?
घोषी थी ऊँच बड़ी छराय,
रुी हुई सब क्या लोले ?
ईसा माया मान मरोवर,
डाबर-डाबर क्यों बोले ?
मेरा साहिब तेरे चट मे,
बाहर सबना क्या लाये ?
मन बी. ॥

मकरी सोचने लगी कि समीपता में शूलियों का धर्म
 जाता है ना कि दूर ही रहनी । मकरी ने कहा 'धर्म बिगाड़े ?'
 उसे प्रति-कृत की टांका है । वह ना कहा भी ना मकरी है ?
 वह निष्ठुरी राज में बनी ही उठ बदन से राजस भावें शूलि
 छाने-छाने से । उसे साफ का दर्जी थी । वह साधनी लगी

तब भी है कि उन्हें काँटे न लगें ।

श्रुतियों ने पहले दिन सबेरे उठ कर देखा कि मार्ग एक-
दम साफ है । किन्ती ने झाड़-बुहार दिया है । तब वे आपस
में कहने लगे—यह हमारी तपस्या का प्रताप है । हमारी
तपस्या के प्रताप से देव आकर मार्ग साफ़ कर गये हैं । इस
कारण सभी श्रुति अपनी-अपनी तपस्या का फल बतला कर
आत्म में वाद-विवाद करने लगे । शयरी यह जानकर हैत्ती ।
उन्ने बोला—चलो ठीक है । मुझे देव की पदवी मिली !
उस श्रुति लोग आपस में विवाद करने लगे तो एक वृद्ध
श्रुति ने कहा—हम कल निर्णय कर लेंगे कि किसके तप
के प्रताप से कौन देव आकर मार्ग साफ़ करता है । अभी
तक लोग अपना-अपना काम कीजिए ।

दूसरे दिन शयरी फिर मार्ग साफ़ करने लगी । धुंगी
शयरी रखवाली कर रहे थे । उन्होंने दूसरे श्रुतियों से
कहा—देख लो, यह देवता मार्ग साफ़ कर रही है । आप
सब इसे प्रणाम कीजिए । यह हम लोगों से भी ऊँची है ।

धुंगी श्रुति की बात सुनकर बहुत-से श्रुति कुपित
हो गए । कहाँ एक शयरी और कहाँ हम श्रुति । हमसे
कहने हैं—शयरी के प्रताप से यह तो कहने नहीं कि
उन्ने मार्ग साफ़ कर दिया । उन्ने उन्की प्रताप से
है । धुंगी प्रायश्चित्त करे । शयरी उन्ने प्रणाम कर दिया

भृंगी ऋषि ने शांतिपूर्वक कहा—तुम झूठे तपस्वी हो। सच्ची तपस्विनी तो यही है।

ऋषिगण—ऋषियों की निन्दा करने वाला हमारे आश्रम में नहीं रह सकता। तुम आश्रम से बाहर निकल जाओ।

भृंगी—मिथ्या अभिमान रखने वालों के साथ रहने से कोई लाभ भी नहीं है। लो, मैं जाता हूँ।

भृंगी ऋषि आश्रम से बाहर निकल पड़े। उन्होंने शबरी से कहा—माता, आओ। अगर तुम मुझे अपना पिता समझते हो तो तुम मेरी पुत्री हो।

दोनों कुटी बना कर रहने लगे। भृंगी ऋषि शबरी के ज्ञान सुनाने लगे। शबरी कहती—पिता न मानूँ किसी साथ मेरा विवाह कर गये हैं। अब आपकी दया से ज्ञान के साथ मेरा विवाह हो गया।

इसी तरह कुछ दिन बीत गये। ऋषि का अन्तिम समाधि हुआ गया। शबरी ने कहा—अब कौन मुझे ज्ञान देगा !

ऋषि ने सीमे स्थल में कहा—अब तुझे ज्ञान सुनाने की आवश्यकता नहीं। अगर अपुत्र राम वन में आएंगे और मेरे अन्तिम वनसे। इस तरह तब कल्याण होगा।

ऋषि का देहान्त हो गया। शबरी को पुत्र विश्वास था कि ऋषि की अन्तिम वन अवस्था कल्याणकारी। वह सोचने लगी—राम मेरे अन्तिम वनसे जा मे उनका क्या सम्कार करूँगी ? यहाँ वेर व मित्रय और क्या है ? यहाँ से ही राम

की कथा सुन रहे हैं। यह उदाहरण अपनी सदयुक्ति अगाने के लिए हैं। इनसे स्पष्ट मालूम होता है कि इन नीच कहलाने वालों में भी कैसी उज्ज्वल भावनाएँ भरी रहती हैं। मैं भी-भीलनी में प्रायः दया नहीं होती। उन्हें मार-काट की शिक्षा मिलनी है। लेकिन इस भीलनी में कैसी दया थी कि उसने पत्तियों को स्वतंत्र कर दिया और बलात् आ जाने पर भी विवाह न करके घर से बाहर निकल आई ! जब एक भीलनी भी इतना त्याग कर सकती है तो आपका किना त्याग करना चाहिए ? अपनी आत्मा से पूछो—हे आत्मन् ! तू क्या कर रही है ? उस भीलनी ने विवाह करना त्याग दिया तो तुम क्या लड़की के बदले में पैसा लेना भी नहीं त्याग सकते ? भारतवर्ष का करोड़ों रुपया सिर्फ नवान्न के बदले बाहर बला जाता है। भारत को उसमें क्या लाभ होता है ? करोड़ों का धुआँ उड़ जाता है। बदले में पीमारियाँ मिलनी हैं। मैद से दुर्गंध निकलती है। नवान्न में त्रिकोटिहिन नामक विष होता है। हाकटों के कथनानुसार अगर पीढ़ी में से नवान्न निकाल कर इसका साथ बिकाला जाय तो इस संघ के विष से मान मेंदक भर संभव है। सभी विषयी नवान्न का भी बेलाग हो जाते हैं। मनुष्य दुसरे के रक्त का नवान्न पाने में समर्थ बने हुआ है। इस भीलनी के साथ इस अन्याय का मुकाबला करना पड़िये फिर उस ज्ञान उदगा कि भीलनी कैसी है का पद ऊँचा है ।

रहने लगे—बड़े मीठे घेर हैं शबरी । तबीयत प्रसन्न हो गई ।
बड़ा आनन्द हुआ ।

शबरी के घेरों में क्या दिष्टता थी ? औरों ने राम को
नोटा खिलाया होगा और स्वयं भी मीठा खाया होगा ।
लेकिन शबरी ने खट्टे घेर खाये और राम के लिए मीठे रफखे ।
इसके सिवाय शबरी का प्रेम निस्वार्थ था । किसी स्वार्थ से
प्रेरित होकर उसने राम का सत्कार नहीं किया था ।

चन्दनवाला के उद्द के चाकले भी ऐसे ही थे । भगवान्
महावीर पाँच महीना और पच्चीस दिन से उपवासी थे । फिर
भी उन्होंने चाकलों में आनन्द माना । देवों ने उस दान
की सराहना की थी ।

लक्ष्मण कहने लगे—आपने घेरों की प्रशंसा कह घताई,
लेकिन मैं तो इनकी तारीफ ही नहीं कर सकता ! इतना कह
कर लक्ष्मण ने शबरी से कहा—नाता, और घेर ले आ ।
सीताजी ने भी घेर खाये उन्हें भी मालूम हुआ, जैसे भीलनी ने
घेरों में अमृत भर दिया है ।

राम ने कहा—मैं तो नमने उत्तमोत्तम भोजन कराये हैं,
मगर प्रति पत्नी के सम्बन्ध में । शबरी ने किन्तु सम्बन्ध से
घेर खिलाये हैं ।

जानत प्राति रात रघुनाथ

नाते सब हात उर राखत राम मनह सगई,

घर गुरुगृह प्रिय सदन साभारे भई सब उहे पहुँचाई ।

तब तर्ह कहि शयरी के फलन की रुचिमाधुरी बधई ।

जानत चतुराई ।

राम की पहुँचाई कहाँ न हुई होगी ? आज राम नहीं है
फिर भी उनकी पहुँचाई के नाम पर लाखों खर्च हो जाते हैं तो
उस समय कैसी न हुई होगी ? मगर जब और जहाँ उनकी
पहुँचाई हुई तब वहाँ उन्होंने शयरी के फलों की ही सराहना की।

आज लोग राम को रिझाने के लिए चतुराई से काम लेते
हैं। ये सरलता का त्याग कर देते हैं। किन्तु—

चतुराई रीझै नहीं,

महाविषय राम ।

राम हृदय की सरलता पर रीझने थे। कपट उन्हें रिझा
नहीं सकता था।

श्रुति आलोचना करने लगे—धृंगी श्रुति भूला ही था।
राम भी भूल गये ! कलियुग आ रहा है न ? राम को श्रुतियों
का आधम प्यारा नहीं लगा और भीलनी की कुटिया अच्छी
लगी। फिर राम गये तो जाने दो। चलो, हम लोग स्नान-
मोजन करें।

श्रुति स्नान करने सरोवर पर गये। सरोवर पर नजर
पड़ी तो चकित रह गए। सरोवर का पानी रक्त की तरह
लाल-लाल हो गया और उसमें कीड़ बिलबिलाने लगे हैं।

काठियावाड़ के इतिहास की एक बात स्मरण हो
रही। काठियावाड़ के एक चरण की दो ...

रहे थे। एक काठी सरदार ने चोरों से वह भैंसें छुड़ा लीं और अपनी भैंसों के साथ रख लीं। चारण को मालूम हुआ कि हमारी भैंसें अनुक सरदार के पास हैं। वह कुछ लोगों को साथ लेकर सरदार के पास पहुँचा। उसने कहा—हमारी दो भैंसें आपके यहाँ हैं, वह हमें दे दीजिए।

भैंसें दोनों अच्छी थीं। सरदार तालब में फँस गया। उसने कहा—हमारे यहाँ तुम्हारी कोई भैंसें नहीं हैं।

चारणों ने कहा—हाँ, आपके यहाँ हैं। आप अपनी भैंसें हमें देखने दें।

सरदार ने सोचा—इन्हें भैंसें दिखतार तो पोल खुल सकती। मैं भूटा उठूँगा। यदनानी होगी। उसने इधर चारणों को बातों में लगा रक्खा और उधर दोनों भैंसें कटवा डाली और जमीन में गड़वा दीं। इसके बाद चारणों को अपनी भैंसें दिखता दीं।

चारणों को विश्वास नहीं हुआ। जल में शाय देकर वहाँ से चले। चारणों के शाय से प. किसी अज्ञान कारण से सरदार जब दूध ख में बैठे तो दूध में कीड़े चिनचिलाने लगे।

धृगी रूपे जल नदियाँ की मज्जा लगाने वाले शायरी की सरल और मधुर भाषा का व्यवहारा करने वाले और जल नदियों के विस्तृत विवरण करने वाले इन कविताओं के लेखक सरोवर का जल अमर रहवान हो गया और उसने

कीड़े विलग्निलाने लगे तो क्या आश्चर्य है ?

सरोवर के स्वच्छ जल की यह दशा देखकर एक ऋषि ने कहा—हमने पहले ही कहा था कि थूंगी और शक्ती को दोष मत लगाओ । मगर तुम लोग नहीं माने । यह उसी के परिणाम है ।

दूसरों ने कहा—जो हुआ सो हुआ । बीती बातें आलोचना करना बुरा है । अथ वर्तमान कर्त्तव्य का विचार करना चाहिए ।

अन्त में ऋषियों ने स्थिर किया कि राम को यहाँ लाना चाहिए । ऋषि मिलकर राम के पास पहुँचे और निवेदन किया—महाराज, पधारो । सरोवर का जल विगड़ गया है उसमें कीड़े कुलधुला रहे हैं । हमारा सब काम रुका हुआ है । आप यहाँ पधारो और जल को शुद्ध करो ।

राम ने कहा—मेरे चलने से कोई लाभ नहीं होगा । आप लोग इस शक्ती के स्नान का जल ले जाइए और सरोवर में छिटक दीजिए । जल शुद्ध हो जायगा ।

ऋषि देग रह गये । सोचने लगे—हम शक्ती को पतित समझते हैं और राम गमा कह रहे हैं ।

शक्ती ने कहा—महाराज ! आप मेरे ऊपर बहुत बड़ा बोझ डाल रहे हैं । मैं पतिता अपने स्नान का जल इन ऋषियों के हाथ में कैसे दे सकती हूँ ? आप ही पधारिए ।

राम—माया में कैसे लोग वास्तविक बात नहीं

मने। मुझे तुम्हारे बाने घर खाने में जो आनन्द अनुभव हुआ है, पर दुर्लभ है। यह सब तुम्हारी पवित्र भावना का फल है। तुम पवित्र हो। अपने स्नान का जल इन ऋषियों के देकर सरोवर का जल शुद्ध कर दो।

शरी—बैते तो मैं आपकी आज्ञा नहीं लांघ सकती। यदि जो कहें घर मुझे शिरोधार्य है परन्तु मुझे अपने स्नान का जल ऋषियों के हाथ में देना उचित मालूम नहीं होता। अगर आपका आदेश हो तो मैं स्वयं चली जाऊँ ?

राम ने अनुमति दे दी। शरी ऋषियों के साथ सरोवर पर पहुँची। जैसे ही सरोवर में उसने अपना पांव रक्खा कि वह निर्मल हो गया। यह चमत्कार देखकर ऋषियों की बाँखें खुलीं। अपने किये पर पछताने लगे। कहने लगे—ओह ! हमने वृथा ही इस सती की झूठेलना की।

शरी लौट कर राम के पास आई। उसने कहा—महाराज ! मैं सब सबल गई। मुझे इस विचार से बहुत कष्ट होता था कि भगवान् का धना करने के कर्म करने पडा। आपने मरा यह दुःख सब दूर कर दिया है। आपकी कृपा मुझे निश्चिन्ता है।

१५०५ सर ३३३ ३ ३३ ३३ ३३ ३३

१५०६ सर ३३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३

अध्यात् हृदय में राम भक्त मन्त्र और तन मेव में लगा रहे। यह इतना ही सब मन्त्र है। इसके अधिक

कुछ नहीं जानती। मेरा विवाह होने वाला था। विवाह के भोज के लिए पिता ने पत्नी पकड़े थे। वे तड़फड़ा रहे थे मुझसे नहीं रहा गया और उन्हें मैंने मुक्त कर दिया। मैंने सोचा—येचारे पत्नी बिना किसी अपराध के मारे जाएँ और मैं इनकी हत्या में निमित्त बनूँगी।

भगवान् अरिष्टनेमि के विवाह के अचसर पर भी मौत जाने के लिए बहुत-से पशु एकत्र किए गए थे। उन्हें देखकर भगवान् ने कहा था—‘मेरे निमित्त से इतने जीवों की हिंस हो, यह बात मेरे लिए परलोक में शांतिदायक नहीं हो सकती।, क्या हिंसा होने से परमात्मा का भी परलोक बिगड़ता था ? नहीं, लेकिन उन्होंने जगत् के जीवों को सन्तान के लिए ऐसा कहा है।

शरीर के उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जानी है कि लोग क्रोध, ईर्ष्या या अभिमान के कारण चाहें जिसे कर्मों लगा देने हैं परन्तु मर्य्य अम में मर्य्य ही उतरना है। और अधिक समय तक नहीं उतर सकता।

जब शरीर ने कालाय का जन निर्माण का दिया तो उसके मर्य्य इन्हीं का भी जनक है। शरीर प्राणियों की प्रकृति के समान बन गया। मर्य्य का यह स्वभाव अम में अम का कहने लगे—अम में अम का जनक मर्य्य प्रकृति प्राण है। इस ज्ञान को जब हमें हुआ तो हमें यह नहीं लगता कि हम जिस जगत् में प्रसन्न हुए हैं। और वह जगत् मर्य्य का प्राण है।

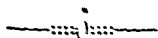
कुछ नहीं जानती। मेरा विवाह होने वाला था। विवाह के भोज के लिए पिता ने पक्षी पकड़े थे। वे तड़फड़ा रहे थे। मुझसे नहीं रहा गया और उन्हें मैंने मुक्त कर दिया। मैंने सोचा—वेचारे पक्षी बिना किसी अपराध के मारे जाएँगे और मैं इनकी हत्या में निमित्त बनेंगी।

भगवान् अरिष्टनेमि के विवाह के अवसर पर भी मारे जाने के लिए बहुत-से पशु एकत्र किए गए थे। उन्हें देखकर भगवान् ने कहा था—‘मेरे निमित्त से इतने जीवों की हिंसा हो, यह बात मेरे लिए परलोक में शांतिदायक नहीं हो सकती।, क्या हिंसा होने से परमात्मा का भी परलोक विगड़ता था? नहीं, लेकिन उन्होंने जगत् के जीवों को समझाने के लिए ऐसा कहा है।

शरीर के उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि लोग क्रोध, ईर्ष्या या अभिमान के कारण चाहे जिसे कर्मक लगा देने हों, परन्तु स्वयं अंग में स्वयं ही टूटता है। भूत अधिक समय तक नहीं टूट सकता।

जब शरीर ने नाश का जन निर्मल कर दिया तो उसका स्वयं स्थूल रूप में नष्ट हो जाता। उसी भावना की धारणा के अन्तर्गत वह भी स्वयं अपने स्वयं में नष्ट हो जाता है। हमें—हमने जो किया है उसका फल हमें ही भोगना पड़ेगा। हमें जानना पड़ेगा कि हमने जो किया है उसका फल हमें ही भोगना पड़ेगा। हमें जानना पड़ेगा कि हमने जो किया है उसका फल हमें ही भोगना पड़ेगा।

राम-सीता का चर्चा-विनोद ।

राम ने हृन्ना जीन ली थी। हृन्ना न जीती होती तो कपोप्या
के राज्य त्याग कर वन में क्यों आते ? सारे जगत् के एक
नर से क्यों देखते ? राज्य त्यागने पर भी अगर उनमें हृन्ना
जैसे वो शक्तियों का साधन होकर शरीर के वहाँ न
जाते। हृन्ना बाले को वही व्यक्ति प्रिय लगता है, जिससे
उनके हृन्ना की पूर्ति हो सकती हो। मफली को कगुवि
में लगती है। वह कगुवि की ओर दौड़ जाती है, बन्दन
ही ओर नहीं जाती। अगर फुन के पास ही जाता है। इस
कार हृन्नावान् उनी से मिलता है जिससे हृन्ना की पूर्ति
है। हृन्नाविजयी ऐसा नेदभाव नहीं रखता। शरीर जरूर
कैसे भी रही हो, राम इसके हृदय को जानते थे। इसलिये
वे उसके पास पहुँचे।

शरणी के वहाँ का हृदय देखकर सीता सोचने लगी- अगर
मे कपोप्या में ही वह जगत् के शरणी जैसी परिश्रमा से
नहीं बनें कैसे होना ? रामेंद में बहुत कमजोर अगर शरणी
तो वन में ही मल सकती था। इसने मुझे भी देख दिया है।

राम मिले ।

शबरी की कथा जैनरामायण में नहीं है । तथापि दया और प्रेम की उससे अच्छी शिक्षा मिलती है । इस कथा से पाठक और भी अनेक सद्गुण सीख सकते हैं । इसी कारण उसका यहाँ व्याख्यान किया गया है ।

इस कथा से पाठक और भी अनेक सद्गुण सीख सकते हैं ।

यहाँ इतना स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक है कि तुलसी-रामायण में शबरी की कथा आगे चल कर है । मगर मैंने यहाँ उसका विवेचन कर दिया है । यह पहले ही कहा जा चुका है कि सम्पूर्ण रामायण वाचने के लिए पर्याप्त समय नहीं है । अतएव अवसर देख कर और उपयोगी समझ कर ही यहाँ उसका उल्लेख कर दिया है । मेरा मुख्य लक्ष्य रामायण वाचना नहीं है, रामायण से मिलने वाली शिक्षा को प्रकट करना है । शिक्षा को स्पष्ट करने के लिए घटनाओं का आधार लेना आवश्यक है और इसीलिए मैं अमुक घटनाओं की याद ददा हूँ ।

राम, लक्ष्मण और सीता के साथ शबरी से विदा लेकर आगे चले । शबरी ने किस प्रकार उनकी अभ्यर्थना-प्रार्थना की और किस प्रकार राम ने उसे ज्ञान दिया, यह बात बहुत लम्बी है । उसका उल्लेख नहीं किया जाता । राम आगे बढ़े । ऋषियों ने अपने आश्रम में चलने की प्रार्थना की । राम ने उन्हें कहा—‘जिस शबरी के पैर के स्पर्श से सरोवर का जल निर्मल हो गया, यह शबरी यहाँ है । उसका नियामस्थान तीर्थधाम है । आप लोग तपस्वी हैं तो लोकमूढ़ताओं का परित्याग करें । लोकमूढ़ताओं का त्याग किये बिना अलौकिक सिद्धि नहीं मिल सकती ।’

इस प्रकार राम आगे चले । राम और लक्ष्मण के बीच सीता ऐसी मानूष होती थी जैसे परमात्मा और आत्मा के बीच माया हो अथवा चन्द्र और सूर्य के बीच रोहिणी हो । ऋषियों ने ऐसी अनेक उद्देश्य की हैं ।

सीता चलती-चलती कहती—नाथ, देखिए, वन का यह दृश्य कितना भव्य और सुहायना है । आप मुझे अयोध्या में ही रख आना चाहने थे । म राजमहल के कारागार में ही कैद रहती तो यह अद्भुत दृश्य कहीं देखने का मिलने ? वन में मुझे जो ज्ञानानुभव हो रहा है वह सुखमा के भय में तो क्या, अनेक भयों में भी नहीं मिला है ।

इस प्रकार की बातें करने करने सीता चले जा रहे हैं । सीता ने फिर कहा—नाथ भव्य बड़ा है या उद्योग ? अगर

बढ़ा है तो क्या वह उद्योग के बिना फल सकता है ?
अगर उद्योग बढ़ा है तो क्या वह भाग्य के बिना सफल हो
सकता है ?

राम ने सीता के प्रश्नों का प्रेमपूर्वक उत्तर दिया । दोनों
में खूब चर्चा हुई । लक्ष्मण ने भी उसमें भाग लिया ।
अन्त में राम ने कहा—नाम कुछ भी हो, वास्तविकता देखनी
चाहिए । तुम्हारे साथ तो दोनों हैं—उद्योग भी है और
भाग्य भी है । मेरा भाग्य और लक्ष्मण का उद्योग तुम्हारा
साथी है । दोनों के सहयोग से सब काम होते हैं । भाग्य के
बरोबर रहकर उद्योग को छोड़ बैठना उचित नहीं है और
भाग्य का निर्माण उद्योग से ही होता है ।

सीता ने कहा—भाग्य आपका नहीं, मेरा बढ़ा है ।
लक्ष्मण के भाग्य से भी मेरा भाग्य बढ़ा है । आप के साथ
जाने में लक्ष्मण को कोई कठिनाई नहीं पड़ी । इन्हें किमी ने
रोकने का प्रयत्न नहीं किया । लेकिन मुझे रोकने के लिए
क्या कम प्रयत्न हुआ था ? फिर भी मैं आप के साथ यहाँ आ
सकी । इसी से जानती हूँ कि मेरा भाग्य बढ़ा है ।

राम—प्रिये ! जो माया के सुख देखकर परमार्थ को
भूल जाते हैं, वे एक तरह से भाग्य को ही भूल जाते हैं ।
भाग्य का सदुपयोग करने वाले वह हैं जो कल्पित सुखों के
भुलावे में न पड़कर पारमाधिक कार्य करते हैं । अर्थात् धर्म
को न भूलने वाला ही भाग्य का उपयोग करता है । मीने !

कदाचित् तुम्हारा भाग्य बड़ा है तो मेरा और लक्ष्मण का उद्योग बड़ा है। हम लोग धन में न आते तो तुम्हारा भाग्य क्या करता ?

हम प्रकार मनोरंजन की बातें करने-करने तीनों घने जा रहे हैं। कुछ आगे चलने पर सीता ने दो वृक्ष देखकर कहा—
‘नाथ ! इन दो वृक्षों को देखो। दोनों साथ हैं, दोनों की ऊँचाई भी बराबर है। लेकिन एक कल रहा है और दूसरा सड़ रहा है। यह अंतर क्यों है ?

आप मधुप और आम के वृक्षों को देखेंगे तो पता चलेगा कि जब मधुप के पत्ते झड़ने हैं तब आम के पत्ते आते हैं। ऐसी ही कोई बात इन वृक्षों में भी होगी।

सीता के प्रश्न के उत्तर में राम ने कहा—प्रिये ! यह दोनों वृक्ष संसार का स्वरूप बतलाते हैं। मनुष्यलोक की ऐसी ही रचना है। यहाँ एक गाता है और दूसरा रोता है। एक झाड़ू दूसरे के मुख जाने पर रोता नहीं है। गोए तो अपनी भी सदमी गया बेटे। दाक की एक दाढ़ी दाया से जल जाती है दूसरी बच जाती है। बची दूरे दाढ़ी जली दूरे दाढ़ी की परानुभूति में अन्न का मुख नगद करती। यह कलती है कलती है और युग में जाया बचती है। अगर वृद्ध में जो दुःख नहीं है वह मनुष्य में पड़ जाती है। मनुष्य पर जब प्राकृतिक दुःख आता है तो वह एक और तथा दुःख चिन्ता के द्वारा दुःख बढ़ जाता है।

राम कुछ और आगे चले । सीता को यहाँ एक पे
दिखाई दिया, जो एकदम झंझाड़ हो गया था। सीता ने
कहा—देखिए, इसके नीचे फूल भी पड़े हैं और शूल
भी पड़े हैं ।

राम—सीने ! यह संसार इस झंझाड़ के समान ही है
यहाँ शूल भी हैं, फूल भी हैं । नज़र चूकी और शूल पर पैर
पड़ा तो यह खुमे बिना नहीं रहता । गति में सावधानी रह
तो फूलों पर पैर पड़ेगा । आनन्द होगा ।

यह संसार झंझाड़ झंझाड़,

आग जगो-जल जलना है ।

रहना नहीं देश विराना है ।

संसार कठिन की बाणी ।

उलझ उलझ मर जाना है ।

रहना.....विराना है ।

यह सत्य इतना सर्वव्यापी है कि राम और सीता पर
भी घटित होता है । ऐसी दशा में इससे और कोई कैसे छुट-
कारा पा सकता है ।

राम चलने-चलने और आगे पहुँचे । परस्पर वार्त्तालाप
करते हुए और साथ ही नन्व की बातों पर विचार करने
हुए आनन्द के साथ तीनों चले जा रहे थे । उनके आनन्द
का क्या वर्णन किया जा सकता है ? एक जगह घने वृक्षों
में मधु-मक्खियों के छलंग लगे थे । उन्हें देखकर राम ने

सा—प्रिये, यह देखो ।

सीता—यह क्या है ?

राम—इस वन में सैकड़ों घड़े रस से भरे हुए पेड़ों पर लटक रहे हैं । उनमें से कुछ यह हैं । यह मधु-मक्खियों की रसमकृति हैं ।

सीता—ओह ! मधुमक्खियों की यह कृति सराहनीय है । उस खुद मक्खिकाएँ ऐसा सुन्दर कार्य कर सकती हैं तो मनुष्यों को कितने सुन्दर कार्य करने चाहिए !

मानवीय भौतिक विज्ञान ने संसार को जो देन दी है उससे मनुष्य की मनुष्यता ही छतरे में पड़ रही है । इस विज्ञान के द्वारा मनुष्य-समाज का संहार सरल हो गया है । बात की बात में हजारों-लाखों निरपराध मनुष्यों की हत्या पर शासना साधारण बात हो गई है । मगर मधु-मक्खियों का विज्ञान और उनकी कला ऐसी नहीं है । उससे किसी का कलित नहीं, हित ही होता है । उनके विज्ञान का देखकर मनुष्य को दंग रह जाना पड़ता है । मक्खियाँ पहले दृष्टा तैयार करती हैं । गुप्ता बनाने में ऐसी बुद्धिमत्ता से काम लिया जाता है कि उन्हें के सारे खाने दवावर और एक से होते हैं न कोई छोट न बड़ा फिर उन खाने में मोम लगाती हैं जिससे सहर पार न जाय मोम इतना कम लगाती है कि जिससे कम समय में नशील बनकर या जिसमें दिना काल ही मरने का सबब भोजन के सुखाने पर—

पामर प्राणी !

चेते होवेगावुं तो मेरे !

इतिहास में भी एक ऐसी घटना का उल्लेख है। कहते हैं—जब देव-गिरि का किलो टूटा तो उसमें से बहुत द्रव्य निकला। शायद छह सौ मन सोती, डेढ़ सौ मन हीरा और दस हजार मन चाँदी तैलकर मुसलमानों के संधि में देनी पड़ी। अगर यह सत्य है तो देवगिरि का संग्रह कितना विशाल रहा होगा ! संग्रहकर्त्ता ने कभी सोचा होगा कि यह संग्रह किसी दिन लुटेरों के हाथ लग जाएगा ! मगर लुटेरे आये और लुटकर चले गये ।

मक्खी के पास मधु था इसलिए मधु लूटा गया। तो क्या आपकी धनसम्पत्ति नहीं लुटेगी ? धनसम्पत्ति के लुटेरों की क्या कमी है ? पृथ्वी का एक ही कम्पन करोड़ों का द्रव्य हड़प कर जाता है। आग की लपटें देखते-देखते लाखों की रूखी स्थावा कर डालती हैं। नदी की बाढ़ भयानक सर्पिणी के समान सरपट भागती आती है। पल भर में प्रलय मचा देती है। यह सब प्राकृतिक उपद्रव हैं। इनके अतिरिक्त चोर, डकैत, लुटेरे, गडकटे आदि भी कम नहीं हैं। अपनी सम्पत्ति को किम्-किम् से बचाने की कोशिश करेंगे ? कदाचित् भाग्य नेज शूआ और इन सब से धन बचा भी लिया तो मृत्यु के सामने आने पर क्या उपाय करेंगे ? उस समय किसी की सहायता काम नहीं आएगी।

न तो कमाई सारी पूँजी पाई-पाई व्यगनी होगी और सिर्फ
न-पुण्य लेकर प्रस्थान करना पड़ेगा । जिनके पास संपत्ति
नहीं है, उनके पास भी शरीर तो है ही । वह भी एक दिन
मरना पड़ेगा । अतएव कल्याण इसी में है कि पुण्य के
मय से जो कुछ भी आर्थिक, शारीरिक या बौद्धिक धैर्मय
पक्षों मिला है, उसे परोपकार के पुनीत कार्य में व्यय कर
ते । शरीर का मोल भी लुटने को है, जवानी भी लुटने को
है । इसे सुदृढि में लगाओ । गरीब और कर्मर—सभी को
समझ लेना है कि केवल संग्रह करने में लगने का परिणाम
विफलता बनना है । दानों को सोना बहुत प्रिय लगता है ।
मगर सोना पहनने से क्या जल्दी स्वर्ग मिलता है ! वर्तमान
दौड़ और भविष्य बहुत लम्बा है । तुम्हें भविष्य से मुका-
रिना करना है । इसलिए वर्तमान से जाने भी देखो और
भविष्य की तैयारी करो ।

राम की बात सुनकर सीता ने कहा—नाथ ! आपने भली
दिनारी कि न्येच्छापूर्वक राज्य त्याग दिया । हमें इन
महियदों से निजा लेना पारिब । महियदों मधु के द्वारा
दुमरो का मुह मँटा बरतन है । मनुष्य को बल से बल मीठी
बातों में शायक दान

दुमरो का मुह मँटा बरतन है । मनुष्य को बल से बल मीठी

बातों में शायक दान

दुमरो का मुह मँटा बरतन है । मनुष्य को बल से बल मीठी

लिए वन भी कैसा आनन्दमय हो गया है ! सीता वन को अग्रथ से भी अधिक सुखदा मान रही है। यह कहती है—
मेरे लिए वन कीड़ास्थल बन गया है। मैंने महल में जो सुख नहीं पाया था वह यहाँ मिल रहा है।

यात्रा पदार्थों में न सुख है, न दुःख है। सुख-दुःख तो अवि-
कांशतः मन की परिणति हैं। यही कारण है कि एक को जिस
वस्तु में सुख का स्याद आता है, उसी में दूसरे को दुःख की गंध
आती है। एक ही वस्तु किसी समय आनन्ददायक प्रतीत होती है
तो यही वस्तु दूसरे समय उसी को दुःखदाई जान पड़ने लगती
है। यह सब मन की संवेदना मात्र है। मन को समझा लेने
पर स्थिति और ही हो जाती है। फिर प्रत्येक परिस्थिति में
आनन्द ही आनन्द दीखता है।

सीता कहती है—'प्रभो ! बगीचे में माली जल सींच-
सींच कर थक जाते हैं, फिर भी यहाँ धूल इतने षड़े नहीं
होते। और यहाँ के पेड़, जरा देखिए तो सही, कितने षड़े-
षड़े हैं ! इन्हें यहाँ कौन सींचने आता है ?

प्रजा के दुर्भाग्य से आज जंगल कटने जा रहे हैं, मानो
प्रजा का भाग्य ही कट रहा है। वैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य का
जंगल के साथ कितना घनिष्ठ सम्बन्ध है, इस बात पर
विचार किया जाय तो जंगल का महत्त्व मान्य होगा।

सीता की बात सुन कर राम ने कहा—'प्रिये ! कभी-
कभी मनुष्य यह विचार कर रोना है कि हाय, अब मेरा क्या

फिर! अगर यह इन वृक्षों को देखे तो उसे पता चलेगा
 कि इस भाग्य कुछ ऐसा घेसा नहीं है। इन वृक्षों को कौन
 काँट है? इनकी चोटी तक पानी कौन पहुंचाता है ?
 और मो यह हरे-भरे हैं ! इनसे शिक्षा मिलती है कि जो
 किस परिस्थिति में है, उसका जीवन उसी परिस्थिति में
 हलचल करवा सकता है। आवश्यकता धैर्य की है।

इस और आगे चलकर सीता कहने लगी—'नाथ ! जिन
 दुर्ग-दौतों के लिए लोग मारे-मारे फिरते हैं और जिन
 गोलियों के लिए आपस में लड़ते-झगड़ते हैं, वे हाथी-दौत
 और मोती तो यहां बिखरे पड़े हैं। यहाँ इनकी कोई पूछ ही
 नहीं है। मैं जब घर पर थी तो इन चीजों पर बड़ी ममता
 थी। आज इनकी कोई कीमत ही नहीं जान पड़ती।

काल-चक्र के तीसरे और चौथे आरे के वर्णन में बतलाया
 गया है कि उस समय हिरा, पद्मा आदि राज कंजरों की तरह
 रहे रहते थे। उस समय के लोगों को उनकी परवाह नहीं
 थी। बात यह है कि वे सालखर्ची नहीं थे। आज सालखर्च
 पड़े हैं तो रत्नों की भी कमी हो गई है। जहाँ सालखर्च है वहाँ
 रत्न की कमी है। जहाँ सालखर्च नहीं है वहाँ रत्न की
 कमी ही नहीं।

वन-वासियों की भलाभाति

तेलों जने और आगे यह बात बतलाने के लिए यह कहना
 पड़ेगा कि जो लोग इन वृक्षों को काटते हैं वे उन्हें नष्ट कर

नारियों के मुँड के मुँड इकट्ठा हो जाने थे। सीता जब यही मालूम होती तो राम, लक्ष्मण से कहते—भाई, यह घट घृण अचछा है। कुछ देर ठहर जाओ। राम की बात सुनकर लक्ष्मण समझ जाने कि जानकी यक गई हैं।

लक्ष्मण दौड़ कर पंच आदि ले आते, बिछा देते और उस पर विराजने के लिए निवेदन करते। जहाँ यह त्रिमूर्ति बैठ जाती वहाँ के नर-नारी अपने भाग्य की सराहना करने लगते। कहने—अपने भाग्य बड़े अच्छे हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता वहाँ विराजे हैं और हमें उनके दर्शन करने का अधिक अवसर मिल गया है। ग्रामीण लोग खाली हाथ आना अनुचित समझने थे। अतः आने समय कोई जल का भरा लोटा लाता, कोई फल लाता, कोई मेवा लाता, कोई कुछ और लाता। इस प्रकार कुछ न कुछ भेंट लेकर जनता इनके सामने आती और यही अज्ञा-भक्ति-प्रीति के साथ उन्हें अर्पित करती थी। लोगों का आंतरिक प्रेम देखकर राम कहने—'सीते ! क्या इनका आनिध्य स्वीकार नहीं करोगी ?' तब सीता कहती—आनिध्य तो सब अवध में होकर ही हम यहाँ आये हैं। फल जंगल में ही बढ़ते हैं। गाव का तो पानी पी लेना ही प्यारा है।

सीता की बात से राम समझ जाने कि इसे 'ग्राम' लगी है। तब राम प्रमाणों से कहते—आप लोग और कुछ देने का कुछ न कर देकर जब : निरर्थक कुछ लोग न मानने

करती देखकर सीता सोचती—मैं अभी तक कैसे बंधन में थी ? मैं इन मोली बहिनों से बातचीत भी नहीं कर सकती थी । अच्छा हुआ मैं पति के साथ यन आई और एक बड़े बंधन से छूट गई । आज दिल खोल कर दूसरों से बात कर सकती हूँ । और दूसरों की सुन सकती हूँ । छोटे-बड़े का कल्पित मेद समाप्त हो गया, यह बड़े आनन्द की बात है ।

स्त्रियों के प्रश्न का सीता उत्तर देती—यह जो छोटे हैं, मेरे देवर हैं । महाराज दशरथ के पुत्र और महारानी सुमित्रा के आत्मज हैं । स्त्रियाँ पूछती—और यह दूसरे कौन हैं ? तब सीता श्री स्वभाव के अनुसार कुछ लजा जाती । कहती—मेरे देवर के बड़े भाई हैं स्त्रियाँ समझ लेतीं—तब तो यही राम हैं । और आप सीताजी होगी ? स्त्रियाँ कहती—हाँ मेरा नाम सीता है—तुम्हारा अन्दाज सही है ।

यह जान कर स्त्रियों के हृदय का पार न रहता । वे आपस में कहने लगती—अरे ममियों ! हमारे बड़े भाग्य है कि सीताजी के साथ राम और लक्ष्मण यहाँ पड़े हैं । अपनी आँखें मायक कर लो । नलम सुधार लो । उनके दर्शन कर लो ।

कौन सी सीता ? न सुझावना और राम लक्ष्मण की मुन्दरता देखकर कहना इना माना पियाने इन्हें यन में मेहनत की निश्चयन केने का शोभी ? उनकी छाती कितनी कठोर

होगे? उस पर नहीं तो खड़ा होने को हमको भी दुख होगा : फिर हमारे भाग बिगड़े नहीं कैसे खड़ा किया होगा? उनका बिगड़े उन्होंने कैसे कहा होगा?

दुलारी कहने—मैंने जलजिरी का धैर्य भी खड़ा होता हूँ। उनसे बड़ा धैर्य न होता तो हमें हमारे धैर्य का सौभाग्य कैसे मिलता!

दीनारी कहने—हमारे धैर्य के भाग कैसी ही मैं नहीं कह सकती तो क्या खड़ा होना कैसी मुसीबत थी।

दीनारी—हम ! कैसी ही का कहना सिद्धांत कठोर होगा : बिगड़े धैर्यगर धैर्य का दुख भी जलजिरी से बर लकड़ा है, वह दुख हमारे पर भी हमारे धैर्यग्र रहना कठोर नहीं वह भी मिले !

दीनारी—हमारे तो दुख देखो न, बड़ा बड़ा है ?

उस को तो बहुत मजबूत करने करने लगे होता ही बड़ा

जलजिरी—मैंने भी जलजिरी मजबूत में जलजिरी को

जलजिरी को जलजिरी में जलजिरी मजबूत में जलजिरी मजबूत

मजबूत मजबूत मजबूत मजबूत मजबूत मजबूत मजबूत मजबूत

मजबूत मजबूत मजबूत मजबूत मजबूत मजबूत मजबूत मजबूत

मजबूत मजबूत मजबूत मजबूत मजबूत मजबूत मजबूत मजबूत

मजबूत मजबूत मजबूत मजबूत मजबूत मजबूत मजबूत मजबूत

मजबूत मजबूत मजबूत मजबूत मजबूत मजबूत मजबूत मजबूत

मजबूत मजबूत मजबूत मजबूत मजबूत मजबूत मजबूत मजबूत

सीता की बात सुनकर स्त्रियाँ आपस में कहती-सुनो यह क्या कहती है ! अपन केकेयी को कोमती थी और सीताजी ! उनका उपकार मानतो हैं ? यहिनो, हम अपने पाप धो डालें तो ठीक है । इनकी सामू ने इतना किया-इन्हें घर से निकाल दिया, फिर भी यह उनका उपकार ही मानती हैं । अगर अपनी सासू कड़ी बात कह दें तो अपन को भी उनके प्रति घुरे विचार नहीं करना चाहिए ।

इसी प्रकार पुरुषों में भी तरह-तरह की बातें होतीं । जब सीता की थकावट दूर हो जाती तो लक्ष्मण कहते—‘हमें आगे जाना है । यन का मार्ग बता दो । आनन्द में रहना । तुम्हारे किये स्वागत के लिए हम आभारी हैं ।’

यह सुनकर उपस्थित नर-नारियों के हृदय में धक्का—सा लगता । उनके धियोग में बहुत—सी आँखें आँसू बहाने लगतीं । बहुतेरे लोग रास्ता बताने उनके साथ चलने । मगर राम अपने प्रेमपूर्ण स्वर से उन्हें साथ न चलने के लिए समझाते और रास्ता जानकर आगे चल देने । उन्हें आते देख कोई स्त्री कहती—जय ऐसे-महापुरुष भी पैदल चलते हैं तो बड़े-बड़े बाहुन पृथा ही बने हैं ! नाक घाले को कुल न मिले और पीनस घाले को मिले तो कुल का दुभाग्य ही समझना चाहिए ! अंधे को काजल मिले और आँख वाले को न मिले, बहरे बं। संगीत सुन य जय और मान वाले को नहीं, तो जैसे यह उसदी गति है वैसे ही इन्हें बाहुन न मिलना और

दुसरी को मिलता भी जलती रीति है ।

दुसरी कहती इस तरह के पुण्य भी जब सदासदा परम रहते हैं तो संसार में परम और आभूषण मतला धर्म है । जो जिसके योग्य है वह उसे मिलता आदिम । जो परमाभूषण के योग्य हैं उन्हें एका प्रसन्नने को मिलती है तो वह वहीं निवासित है । निषकार है जब परमाभूषणों को, जिन्होंने राम के शरीर को सुशोभित नहीं किया और जिन्हें राम ने त्याग दिया है !

तीसरी कहती - हमने, महते गजड़े जिन्हीं ने शीने नहीं हैं । महनों-कपड़ों के लिए तुलिया के सगड़े बेचकर हमने उनसे त्याग दिये हैं । आज महनों कपड़ों के प्रति हमने इतना विराग हुआ है तो वह तो करो कि, अब कभी इनके लिए हमका नहीं करोगी । महनों और कपड़ों के लिए लक्ष्मी छोड़ो । सीता जैसी राजकुमारी ने महने कपड़े त्याग दिये और हम उनके लिए लक्ष्मी, वह जितनी लक्ष्मी की बात है !

इसी प्रकार कोई अपने भोजन के विषय में सोचती, कोई उनके त्याग की बात कहती । कोई सीता की सुकुमारता का प्रशंसन करती, कोई राम लक्ष्मण की सुन्दरता की प्रशंसा करती । कोई कहती - विधि की भाँति निवाली है । अन्तमा जगत को प्रकाशित करता है लेकिन राम राम ही मरत है । महीने में एक ही बार पुरा होता है । अन्तमा हीन ही बना रहता है । संसार को समस्त आशय पूर्ण करने वाला कल्याण

बुद्ध हुआ है ! सब की चिन्ता हरने वाला चिन्तामणि पत्थर हुआ है ! कामधेनु पशु है ! इस प्रकार विधि की सभी लीलाएँ निराली हैं । यही बात इनके लिए भी है । यह तीनों सुख के योग्य है पर आप्त सुख-विहीन होकर वन में विचरते हैं ।

फोई कहती—पूरे जन्म के कर्म किसी को नहीं छोड़ते । सभी को भोगने पड़ते हैं । इन्होंने भी कुछ ऐसे ही कर्म किये होंगे ।

इसकी बात काटती हुई दूसरी कहती—ना यदि न, ऐसा मत कहो । यह महाभाग्यशाली हैं । तुम्हें विश्वास न हो तो इन्हीं से पूछ लो ।

यह कहती—वे तो जा रहे हैं । पूछें कैसे ?

तब एक साहसी स्त्री झपट कर आगे बढ़ती और सीता के पास आकर कहती—आप जाती तो हैं, पर जाती-जाती एक बात बता दें तो कृपा होगी ।

सीता—पूछो, पूछो यदि न ! क्या जानना चाहती हो ?

तब उसने कहा—क्या कारण है जो आपको राज-महल त्यागना पड़ा है और इस प्रकार वन में भटकना पड़ रहा है ? क्या आपके किसी पूर्वजन्म अशुभ कर्म का यह फल है ?

सीता ने कहा—वर्तन तुम भूल में हो । थोड़ा देर के हमारे परिचय में कुछ सुख उपजा है या नहीं ? अगर हम

धा पर हाँ रहते तो तुम्हें यह सुख कैसे होता ? फिर तुम्हीं सोचो कि हम पुण्य के उदय से वन में आये हैं या पाप के उदय से ? सुख छूट जाने पर जो रोता है उसे पाप का उदय सनसना चाहिए । लेकिन जिन्होंने अपनी इच्छा से सुख त्यागा है, उन्हें पाप का उदय नहीं है । उनका पुण्य उदय में आया है । पुण्य के उदय से ही हमारा वन में आना हुआ है, इसी से तुम जैसी अनेक बहिनों को आनन्द मिलेगा ।

सीता का ऐसा उत्तर सुनकर स्त्रियाँ प्रसन्न हो जातीं । कहतीं—धन्य हैं राजा जनक, धन्य हैं महाराज दशरथ, धन्य हैं महारानी कौशल्या और सुमित्रा ! वह नगर और ग्राम भी धन्य है जहाँ आपके पैर पड़ते हैं । आज हमारे भाग्य खुले कि आपके दर्शन हुए । हमारे नेत्र आज सफल हुए । यत, यही प्रार्थना है कि जब आप लौटें तो इधर से ही लौटें । हमें दर्शन देती जाएँ ।

सीता उनसे कहती—कल का भी क्या ठिकाना है बहिन ! मैं हमेशा तुम्हारे पास नहीं रह सकती । हाँ, मेरा धर्म सदैव तुम्हारे पास रह सकता है । अगर तुम मेरे धर्म को अपना लो तो मेरी आवश्यकता ही नहीं रहेगी ।

इस प्रकार राजा सीता और लक्ष्मण लिये निकल जाने, और एक अपूर्व वृक्ष के नीचे बैठकर वे दोनों सीता का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे और जब वे दोनों का साथ छोड़ जाने की बातें करने लगे, तब वे दोनों ने जो बातें

खेत-खलिहान में होने और राम के आने पर उनके दर्शन से वंचित रह जाते थे, वे बाट में आकर घोर पश्चात्ताप करने। उनमें जो सफल होते, दौड़ कर उसी ओर जाने जिन ओर राम गये होते। निर्बल पड़ना रह जाते। राम को देखने वाले उनसे कहते—तुम्हारा पड़ताना ठीक ही है। यास्वय में बड़ा लाभ खो दिया है। मगर अब पड़ताने से क्या लाभ है ?

अधीर अवध

—:::()::::—

अब हमें अवध पर दृष्टि डालना चाहिए। राम, लक्ष्मण और सीता के चले जाने के पश्चात् अवध सूना हो गया। सर्वत्र उदामी और विषाद का साम्राज्य छा गया। ऐसा जान पड़ता मानों अवध की श्री सीता के रूप में, अवध का सौभाग्य राम के रूप में और अवध का सुख लक्ष्मण के रूप में चला गया। अवध उसे भयावना लगने लगा।

अवध की जनता का चित्त परिनाप से पीड़ित था। राज-परिवार ऐसा मालूम होता जैसा किसी ने अभी-अभी उसका सर्वस्व छीन लिया हो। महारानी कौशल्या का क्या पृथुना है? उन्हें भ्रम भर के लिए चैन नहीं था। खाते-पीते, उठते-बैठते, सोते-जागते उन्हें अपने दोनों पुत्रों और पुत्रवधू की ही चिन्ता रहती। सोचतीं-इस समय राम आदि कहाँ होंगे? क्या करते होंगे? हाय, मुकुमारी सीता कैसे पैदल चलती होगी? कहाँ, सोनी होगी? कौन जाने किस जन्म का मेरा प्रबल पाप उदय आया है!

इस प्रकार अवध में घर-घर दुःख व्याप रहा था। लेकिन

भारत को जो कष्ट हुआ, जगती तुलना शायद किसी से नहीं हो सकती। भारत अन्तर्जाति ने भीतर ही भीतर दुःख हो रहे थे। उन्होंने अपने अपने अपने साथ से ज्यादा बापी माना। वह सोचने लगे—'भारत को क्या कोय दिया जाय और प्रजा का तो कोई अग्रगण्य ही नहीं है। विजाजी ने भी अपने अपने का पालन करके महापुरुषों के मार्ग पर चलने का विचार किया। यह विचार उत्पन्न ही है। इस तरह भीर किसी का अपराध नहीं है—अग्रगण्य सिर्फ मेरा है। मैं बापी हूँ। मेरे ही कारण राम, लक्ष्मण और सीता को वन में जाना पड़ा।' इस प्रकार विचार कर भारत अत्यन्त दुःखि रहने लगे। उनकी ध्येया इतनी अधिक थी कि यह भीतर ही भीतर छिपी नहीं रहती। उनके नेत्र उनकी अन्तर्ध्याना को प्रकट कर देने और उनका विषाद-मय मुख उसकी स्फूर्ति देता था। राम के वन जाने के बाद कभी किसी ने भारत को प्रत्यक्ष नहीं देखा।

भारत को इस प्रकार दुःखी होने देखा प्रधान प्रजाजनों ने उन्हें सान्त्वना देने का प्रयत्न किया। उन्होंने कहा—'आप क्यों दुःखी होते हैं ? आपने राम को निर्वासन नहीं दिया है। उनके निर्वासन में आपका कोई हाथ भी नहीं है। आप सर्वथा निरपराध हैं। यह बात हम सभी लोग जानते हैं और हम से ज्यादा आप स्वयं जानते हैं।'

भारत ने कहा—'प्रजाजनों' प्रथम तो यह कि उनके निर्वासन में मैं ही निमित्त हूँ। अगर मेरा जन्म ही न होता तो

राम को बनवास क्यों भोगना पड़ता ? कैसेयी माता के उदर से जन्म लेना ही मेरे लिए मरसाध और पाप हो गया । कदा-चिद् मैं निर्दोश भी मान लिया जाऊँ तो भी क्या मुझे संतोष हो सकता है । मैं अपने लिए नहीं रोता । राम और लक्ष्मण मंगेले लोकोत्तर पुरुषों का और सीता सगैखो सती का बन-बन में भटकना और मेरा राजमहल में रहना ही मेरे लिए घोर व्यथा का कारण है ।

प्रजाजन—राम तो चले ही गये हैं । अब आप उनके जाने से दुःख में ही डूबे रहेंगे और प्रजापालन की ओर ध्यान न देंगे तो प्रजा की क्या स्थिति होगी ? राम के वियोग में हम लोग दुखी हैं । इस दुःख के दाह पर आपको चन्दन लगाना चाहिए या नमक ? आप जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं । स्वयं दुःख में डूबे रहकर प्रजा का दुःख बढ़ा रहे हैं । पानी की बर्षा के बिना कुछ वर्ष तक काम चल सकता है पर राजा के दिना—राज्यव्यवस्था के अभाव में—घड़ी भर चलना कठिन है । आप स्वयं तत्त्वज्ञ हैं । परमार्थ के हाता हैं । संसार के स्वरूप को आप भलीभाँति समझते हैं । आपको क्या समझाएं ? होनहार होकर ही रहता है । अतः अब आप शोक का त्याग करें । राम कह गये हैं कि भरत को देखकर मुझे भूल जाना । मगर आप तो दुःख की साक्षात् मूर्ति बने हैं । हम लोग आपको देखकर राम को कैसे भूलें ?

प्रजाजनों में जो सब से वृद्ध थे, कहने लगे—‘महाराज !

आप चिन्ता क्यों करने हो ? चिन्ता इन तन्त्रियों के लिए ही जाती है जो पतित होगा है और इष्टार्थ का पालन नहीं करता । आप किसकी चिन्ता करने हैं ? आप अपने पिता की देखिए, जो राजपूत ग्याग कर स्वयंम व्रतण करने की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने अपने प्राणों में अश्विनि त्रिष पुत्र के पन भेज दिया किन्तु धर्म नहीं छोड़ा । इसी प्रकार ब्राह्मण यह चिन्ता के योग्य है जो व्रत कर्म छोड़कर आजीविका के लिए ही शास्त्रों का अर्थ बनाता फिरता है । और वह वैश्य भी चिन्ता के योग्य है जो अपना ही पेट भरता है, वाणिज्य-व्यवसाय में बेईमानी करता है और कृपण है । हे भरतजी ! आपने यहो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-मनी अपने-अपने कर्त्तव्य का पालन करने हैं । शूद्र भी अपने कर्त्तव्य का मलीभोंति पालन कर रहे हैं । फिर आप किस की चिन्ता करने हैं ?

संसार में चारों वर्ग अपने-अपने कर्त्तव्य का पालन करें तो संसार का बड़ा दिन हो । मगर आज वर्णव्यवस्था का असली स्वरूप दिकृत हो गया है । वर्णव्यवस्था में कर्त्तव्य-पालन की प्रधानता नहीं रही और ऊँच-नीच की अनुचित एवं असत् मायना व्याप्त हो गई है । यस्तुनः ऊँचा यह है जो अपने वर्ग के अनुकूल कर्त्तव्य का मलीभोंति पालन करता है । और नीच यह है जो अपने कर्त्तव्य से पतित हो जाता है । इस तरह चाहे कोई ब्राह्मण हो या शूद्र हो, मगर वह कर्त्तव्यनिष्ठ है तो ऊँचा है और अगर कर्त्तव्य से व्युन हो तो

Journal of Management Inquiry

भक्त लोग इस प्रकार अपना पाप स्वीकार कर लेते हैं। इसी कारण उनका चित्त निर्मल हो जाता है। आपको चित्त-शुद्धि करनी हो तो आप भी अपने दोष देखो और परमात्मके समक्ष उन्हें प्रकट कर दो। अपने पाप कदाचित् दूसरों से छिपाने में समर्थ भी हो जाओगे तो भी परमात्मा से नहीं छिपा सकते। परमात्मा रक्षी-रक्षी जानता है। अतएव पापियों से घृणा करने के बदले अपने पापों से ही घृणा करो। यह कल्याण का मार्ग है।

भरत से उनके गुरुजन कहते—हे भरत ! तुम किसकी चिन्ता करने हो ? शोचनीय तो वे साधु हैं जिन्होंने केवल पेट भरने के लिए साधुवन अंगीकार किया है। जा होने के नाते ऐसे साधुओं की चिन्ता तुम्हें हो सकती है। पर तुम्हारे राज्य में तो ऐसे साधु भी नहीं हैं। फिर किस बात की चिन्ता करने हो ?

हे भरत ! तुम्हारे राज्य में चारों आश्रम भी अपने-अपने कर्मण्य का पालन करते हैं। फिर चिन्ता का कारण क्या है ? उठो, चिन्ता छोड़ो और राज्य संभालो। चिंतित रहने से राज्य—व्यवस्था बिगड़ जायगी।

कौशल्या भी भरत को उदास देखकर कहती—यस भरत ! तुम मेरे लिए दूमेरे राम ही हो। मेरे लिए राम और भरत दो नहीं हैं। तुम्हें देखकर मैं राम के वियोग का दुःख भूल जाती हूँ। लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा शोकानुर रहते

हो ! राम चन गये, पति विरक्त हैं और तुम्हारी यह दशा है ! ऐसी स्थिति में राजपरिवार और प्रजा का क्या हाल होगा ? वन्म ? चिन्ता छोड़ो । भवितव्य को कोई टाल नहीं सकता । स्वस्थ होकर कर्त्तव्य पूरा करो ।

इस प्रकार माता-पिता तथा गुरुजन—सभी भरत को समझाते थे । वे शास्त्र का प्रमाण भी देते थे कि—

आज्ञा गुरूणां खलु धारणीया ।

गुरु-जनों का आदेश अवश्य मानना चाहिए । पिताजी कहते हैं—मेरी दीक्षा में विघ्न मत डालो । और हम आपके गुरुजन भी कहते हैं कि आपसे राज्य संभालना चाहिए । गुरुजनों की आज्ञा पालने वाला प्रशंसनीय होता है । आपसे किसी तरह का फलेंक नहीं लगेगा । आप राज्य संभालिए । माता, पिता, गुरुजन और प्रजाजन—सभी ने भरत से राज्य स्वीकार करने का आग्रह किया । कोई और होता तो हम बख्तर को हाथ से न जाने देता । यह मानना—राज्य भी मिलता है और फलेंक भी नहीं लगता तो चुकला दीक नहीं । यह राज्य ले लेता ही सज्जा है । गुरुजनों का आदेश निरोधार्थ करने के बहाने यह राजा बन बैठता । मगर यह भ्रमन थे । उन्होंने चांसू बहाकर ही स्वयं की दांतों का उत्तर दे दिया । वे सोचते—एक तो यशस्व्य माता हैं, जो राम के जाने पर भी मुझे राम के समान ही मान रही हैं और राज्य बख्ते की प्रेरणा पर रही हैं, और दूसरे पैरों की माता हैं, जिन्होंने दत्त

यनाया काम बिगाड़ दिया। पिताजी भी धन्य हैं जो राजपाट त्याग कर मुनिदीक्षा अंगीकार करने के लिए उत्सुक बैठे हैं और मुझ से राज्य स्वीकार करने का आग्रह कर रहे हैं। वे कहते हैं—अवश्यश होगा तो मेरा होगा कि दशरथ ने राम के हक का राज्य भरत को दे दिया !

कुछ आश्चर्य होकर भरत ने कहा—गुरुजनो ! मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन कहे बिना काम नहीं चलता। आप सब मेरी प्रशंसा करते हैं लेकिन कैकेयी माता को बुरा समझते हैं, यह क्यों ? इसीलिए तो कि उन्होंने राम का राज्य छीन लिया ? मगर उन्होंने ऐसा क्यों किया है ? बिना कारण के कार्य नहीं होता। अतएव कैकेयी माता की बुराई का कारण मैं ही हूँ। जिसके लिए यह युगी बनी है वह भला कैसे हो सकता है ? अगर मैं राज्य लूंगा तो घोर अनर्थ हो जायगा। कभी-कभी कारण की अपेक्षा कार्य बहुत कठोर होता है। दूषीणि की हठियाँ कारण थीं और उनसे बन हुआ वसु कार्य था। वज्र हठियों की अपेक्षा अधिक कठोर था। पत्थर से निकलने वाला लोहा पत्थर की अपेक्षा बहुत कठोर होता है। इसी प्रकार मैं कार्य हूँ और माता कारण हूँ। मैं उनमें भी अग्रगण्य हूँ। ऐसी दशा में आप मुझे राज्यमहिमासन पर कैसे बिठा सकते हैं ? सुगंधहीन पुष्प और प्राणहीन शरीर को कौन ग्रहण करेगा ? मैं प्राणहीन शरीर के समान हूँ। मेरे प्राण तो राम और सीता थे। वे चले गये। मैं मृतकवत हूँ।

कार्य को करने का बड़ संकल्प कर लेते हैं, उसमें शिलग्र नहीं सह सकने । 'शुभस्य दीप्रम्' उनका लक्ष्य बन जाता है । दशरथ ने दीक्षा लेना भयस्कर समझा था और इसी कारण राज्य की नवीन व्यवस्था की थी । पर बीच ही में यह विप्लव आ खड़ा हुआ । किमी के घर में आग लग गई हो, घर वाला बाहर निकलने को तैयार हुआ हो और उभी समय कोई बाहर से द्वार बन्द करदे तो जलते घर में रहने वाला कितना बेचैन होगा ? कोई डूबता आदमी किमी बूढ़ की डाली का सहारा ले और उसी समय डाली काट दी जाय तो डूबने वाले की क्या स्थिति होगी ? दशरथ भी इसी प्रकार बेचैनी की हालत में समय बिता रहे थे । यह सोच रहे थे—

आलिसै खं भंते ! लोए, पलिसै खं भंते ! लोए ।

प्रभो ! यह लोक चारों ओर से जल रहा है, प्रभो ! यह लोक घुरी तरह जल रहा है । मैं इस आगमें निकलना चाहता था, लेकिन अचानक ही एक बड़ा विप्लव उपस्थित हो गया ।

राम को लाने के लिए मंत्रों का गमन

इस प्रकार विचार कर दशरथ ने अपने मंत्री को बुलाकर कहा—'मंत्रा ! तुम्हीं मेरी दूबती मेया को पार लगाओ । त्रिग प्रकार भी समय हो, राम को लौटा लाओ । कदाचिन् राम न लौटें तो सीता को ही ले जाना । यह उन समय राम के साथ बन जाने को उकड़ित हो गई थी । उस समय उसे धन के

के कार्य में आप ही चिन्तित होंगे तो धर्म का पालन कौन करेगा ?

‘प्रधानजी ! आपसे भी मेरी प्रार्थना है कि पिताजी को जब मेरे लिए दुःख हो और जब वे मोह के घश होकर धर्म को विस्मरण करने लगें तो आप उन्हें समझाते रहना कि धर्म पालने का यह सुलभ अवसर है । इस सुअवसर का उपभोग करते समय दुःख करने की आवश्यकता नहीं है । आप राम की चिन्ता त्याग दें ।

राम की बात सुनकर मंत्री विचार में पड़ गया । सोचने लगा-बात सही है । अगर राम लौट चलेंगे तो इनकी अपकीर्ति हो सकती है । जो लोग वास्तविकता को नहीं जानते वे धर्म में पड़ सकते हैं । इसके अनिश्चित धर्म-पालन की बात का भी क्या उत्तर दिया जाय ? मगर सीताजी के लिए तो कोई प्रदन ही नहीं है । अगर यह लौट चलें तो क्या हानि है ?

मंत्री राम से कहने लगे-आपका कथन युक्तियुक्त नहीं है, यह मैं कैसे कहूँ ? किन्तु महाराज ने एक बात और कही है । उन्होंने कहा है कि कदाचिन् राम न लौटें तो जैसे-तैसे सीता को लौटा ही जाना । जानकी को न किमी ने बन भेजा है, न कुछ कहा ही है । राज्य के साथ इनका क्या सम्बन्ध है ? इनके लौटने में अपकीर्ति की भी कोई संभावना नहीं है । अब उन्होंने वन के कहीं का भी अनुग्रह कर लिया है । यह हम

वरों को सहन करने योग्य नहीं है। महाराजा ने कहा है
 कि सीता से सब को संतोष हो जाएगा, फिर चाहे वे अयोध्या
 के लो या अपने पिता के लो रहें। महाराज ने कहा है—सीता
 संतुष्टता देने वाली है। संतुष्टता को उत्ती को आवश्यकता
 है जो आप से दुर्लभ है। संतुष्ट को संतुष्टता देने से क्या
 लाभ है? लाभ तो ब्यर्थ ही होता है। जल तो अरब के लोग
 पाने लो। इसलिये ही जानकी! आप अलावर सब का संतुष्ट
 हुए बोलिए। आपके पधारने से सब को शांति मिलेगी।
 राजा-मन्त्री को संतोष होगा। भारत को भी आप सन्तुष्ट
 करेगी और महाराज भी सीता के मार्ग हो आपको सब
 सुख होगा।

જાન્યારી ૧૯૪૭ ના રોજ બે બે-બે રાજ્યોને સ્વતંત્રતા આપવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.

श्री गुरुदेव की आज्ञा से
 यह पुस्तक प्रकाशित है।
 प्रकाशक : श्री ...
 मुद्रण : श्री ...
 वर्ष : ...

इनके संरक्षण में रहते मेरी चिन्ता करने की आवश्यकता ही नहीं है ।

रामचन्द्र की बात सुनकर सीता कहने लगी— 'प्रभो ! आपके यह वचन मेरी परीक्षा करने के लिए हैं । आप मेरी कसौटी करना चाहते हैं । वास्तव में स्वामी ऐसे ही कसौटी करने वाले होने चाहिये । पत्नी के नचाने पर खंदर की तरह नाचने वाले स्वामी किस काम के ? लेकिन मेरी भी एक विनय सुन लीजिए । उसके बाद आप जैसी आज्ञा देंगे, वही करूँगी ।

हे परम स्नेही प्राणपति ! आप मुझपर गाढ़ स्नेह रखते हैं । आप करुणाशूर और विवेकी हैं । इसलिये आप जो कहेंगे, उचित ही होगा । आप अयध में मेरी परीक्षा कर चुके हैं । अब यहाँ भी कर रहे हैं । वास्तव में परीक्षा बार-बार ही की जानी है । कंचन को बार-बार अग्नि में तपाया जाता है । मगर उससे वह खराब नहीं होता—बल्कि अच्छा ही होता है । आप जब जहाँ चाहें परीक्षा करें । सीता खोटा सोना नहीं है !

एक बात मैं आपसे पूछती हूँ । आप कहते हैं—'तू अयध का काम कर, मैं धन का काम करूँगा । तो क्या मैं और आप दो हैं ? क्या शरीर और उसकी परछाई अलग-अलग हैं ? क्या शरीर को छोड़कर परछाई अन्यत्र भेजी जा सकती है ? सूर्य को त्याग कर प्रभा कहाँ जा सकती है ? चन्द्रमा के बिना चाँदनी कहाँ रह सकती है ? मगर यह सब अलग नहीं हैं

करेगा ? मैं उन्हें अपना मुल्य नहीं दिखलाना चाहता। अतः
एथ मैं भी अथथ नहीं लौटना चाहता। मुझे अपने साथ
रहने की आमा प्रदान कीजिए। यह सेशक भी पन में ही जीवन
विताना चाहता हूँ।

राम ने अनेक युक्तियों से, तर्कों से, पहाँ तक कि आग्रह
करके मंत्री को बहुत समझाया। फिर भी यह अथथ को नहीं
लौटा। उसने राम की सब युक्तियों का एक ही अकारण
उत्तर दिया। यह कहने लगा—'बालक को माता-पिता
बहुत समझाने हैं, पर यह केवल रोना समझता है। मैं भी
कुछ नहीं जानता—मियाथ इसके कि या तो आप स्वयं
अथथ को लौट चले या मुझे अपने साथ चलने दें।'

इस प्रकार कहकर मंत्री राम के साथ-साथ आगे चल
दिया। चलने-चलने एक महान जंगल आया और एक भया-
वर्ती नदी। राम ने यहाँ टहर कर डार्या में कहा—मंत्री, अब
आप लौट जाइए। आगे बढ़ा कर हूँ। एथ के लिए मांग भी
नहीं है। इसके अतिरिक्त आपका न लौटने में अथथ में नाना
प्रकार की दुश्मिन्तारी इत खड़ी होगी। अभी दगा में थोर
अथथ होने की सम्भावना है। अथथ का इस अथथ में बनाना
आपका कलम है। कलथ का पालन करना ही मनुष्य-
जीवन का मार्ग है। आप एथ में पड़ते ना कलथ में पड़ते
ना आपसे नर एथ अथथ की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अथथ
में एक-एक पड़ी है। की तरह कील रहा होगा। आप न

हैं तो सबकी की आवाज या उल्लंघन होगा। साथ सबके
सिंहराजों हैं। सब एक न कीजिए। सब एक ही आवाज।

सब फिर कहने लगे—‘माताजी और पिताजी से बात
करो—माता, सचमुच और सीता आज सब गड़बड़ है। ये
सबारे किए ऐसा माय विन्ना न बनें। पिता जी को समझा देंगे।
हि जैसा मैं हूँ, ऐसा ही भारत है। भारत में और मुझसे और
सबसे ही यह सब हुआ है और जब तक यह भेदभाव
होगा, दुआर दूर न होगा। भारत भी बाहर का अधिकारी है।
हमें भारत को अपनी ओर से बाहर दे दिया है। जब भारत
को मेरी ही तरह मानना चाहिए है। ही और भारत से बात
करना कि जिस प्रकार माता पिता को कुछ है, वही उन्हें
बताना चाहिए। मेरीजी ! सब एक ही आवाज। सबारे मेरे
साथ एक-साथ बात किया। सबकी एक ही आवाज। सब
ही एक ही आवाज।

한글서체

한글서체

한글서체

한글서체

한글서체

한글서체

한글서체

한글서체

한글서체

한글서체

한글서체

한글서체

한글서체

한글서체

한글서체

한글서체

한글서체

한글서체

한글서체

한글서체

한글서체

한글서체

खड़ा-खड़ा राम की ओर ही निहार रहा था। राम ने मंत्री की यह स्थिति देखी तो वे जग जहनी-जहनी पैर बढ़ाकर चले। उन्होंने सोचा—जब तक मैं दिखाई देता रहूँगा, मंत्री का दुःख शान्त न होगा।

धीरे-धीरे राम, माता और सरमण आँखों से ओझटा हो गए। ओझल होने पर अत्यन्त निराश मंत्री ने अवध की ओर ध्यान दिया। मंत्री उस समय अपने आपको बड़े कष्ट में मान रहा था। घोंड़े भी अनमने से चल रहे थे। कोई भला आदमी धोखे में शराब पी ले और फिर ज्ञान होने पर उसे जैसा पश्चात्ताप होता है, वैसा ही पश्चात्ताप मंत्री को हो रहा था। यह सोचने लगा—मैं खाली रथ लेकर अवध में कैसे प्रवेश करूँगा? भजा से, राम की माता से, और महाराज से क्या कहूँगा? भगवन् ! मेरे ऊपर कैसा संकट आ गया है। कित्त मुँह से कहूँगा कि न राम आये और न सीता आईं। खाली रथ लेकर दिन के समय अयोध्या में प्रवेश करना असंभव हो जायगा।

मंत्री ज्यों-ज्यों अवध के समीप आता जा रहा था, उसका हृदय लुब्ध होता जा रहा था। अखिर अवध आ गया। जब वह आया तो काफी दिन जाय था। उसने अयोध्या से कुछ दूर रथ रकड़ाया और वहीं ठहर गया। रात्रि हुई और अन्धेरा फैल गया तो दुस्ता-मा चोर की तरह मंत्री अयोध्या में घुसने कोल भीधा राजमहल में जा पहुँचा।

मंत्री के अनेक उपाय करने पर भी उसका आगमन छिपा
गया। छिपता भी तो कब तक ? कुछ लोगों ने खाली रथ
में देखा तो सब भाँप गये—राम नहीं आये, सीता भी नहीं
आई ! बात की बात में यह संवाद अयोध्या के एक कोने से
दूसरे कोने तक फैल गया ! सर्वत्र फिर वही चर्चा होने लगी ।

कुछ विशिष्ट लोग राजमहल में पहुँचे और मंत्री से पूछने
लगे—इदिए मंत्रीजी, क्या हुआ ? मंत्री ने नीची गर्दन करके
जवाब दिया—अभी हम लोगों का भाग्य ऐसा नहीं है कि राम
जैद जाएं ।

मंत्री दुःखित होता हुआ दशरथ के पास पहुँचा । दशरथ
जो और नीतिनिपुण थे । उन्होंने पहले ही अनुमान कर
लेना था कि महापुरुष राम लौटकर आने वाले नहीं हैं !
ले भी जनता को मालूम हो जाय और भरत राज्य स्वीकार
रहे, इसी उद्देश्य से उन्होंने मंत्री को भेजा था ।

मंत्री के पहुँचने ही राजा ने पूछा—बेटे, वैसे से आये
भीजी ! राम और सीता दोनों आये हैं या लखौली सीता !

यह प्रश्न सुनकर मंत्री की जो दशा हुई होगी, उसे कौन
मान सकता है ! मंत्री राजा के आँखों में एक नाथ डंक
करा तो पोंढ़ी देर न करत उस दश में सीता महाराज
जैद न लेता ।

दशरथ ने यह मन्त्र पढ़ा—
नमो भगवते वासुदेवाय ।

करो, उन्होंने न लौटकर सूर्यवंश की सन्तान के योग्य ही कार्य किया है। सीता का न आना भी उचित ही है। राम के बिना सीता बेसी ही है जैसी धर्म के बिना माया। इसलिए शोक त्याग कर भग्न से कहो कि हम अपनी ओर से सब संभव प्रयत्न कर चुके हैं। राम लौटने वाले नहीं। इसलिए अब तुम्हीं सिंहासन पर बैठो। प्रजा का पालन करो और अपने पिता को धर्म-कार्य में लगने दो।

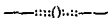
हाँ, मंत्री ! देखो, एक राजा और है। तुम अगर जरा भी दुखी होओगे तो मरत का दुःख अधिक उमड़ पड़ेगा। इसलिए तुम तनिक भी उद्विग्न मत होओ। ऐसा न करोगे तो राज्यसंसार में भग्न की गहायता कैसे करोगे ? राम गुरु दुखी नहीं हैं। मैं उनका पिता भी दुखी नहीं हूँ फिर तुम्हीं क्यों दुखी होने हो ? प्रसन्न रहकर अपना-अपना कर्त्तव्य पालन करो, यही समझ है।

कर्त्तव्य की कसौटी

राजा और प्रजा के छाग भोग ही नहीं बल्कि साम्यता या प्रह करने पर भी राम और सीता का मन से न लौटना, जब कोई राज्य सँभालने वाला ही न हो तब भी गणतन्त्र राजा का दीक्षा मंत्र के लिए उत्साह होना और सब के मनमाने-बुझाने पर भी राजा का राज्य को रूँदक न करना विविध परिस्थिति है। इस परिस्थिति पर कृपण उदर से विचार करने

सत्याग्रह नहीं कहा जा सकता। कहने को तो कैकेयी भी कहती है कि कुछ भी हो, मैंने जो वचन माँगा है वह पूरा होना चाहिए। फिर भी उसका कार्य सत्याग्रह नहीं कहा जा सकता। स्वाध्याय जनता सत्याग्रह और दुराग्रह का ठीक-ठीक अर्थ नहीं समझती। इसी कारण कभी सत्याग्रह को दुर्गाग्रह और दुराग्रह को सत्याग्रह समझ लेती है। स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष अथवा अहंसे, दूसरे को हानि पहुँचाने के विचार से जो आग्रह किया जाता है वह सत्याग्रह की कोटि में नहीं गिना जा सकता। सत्याग्रह यही है जो एकान्ततः दूसरे के हित के उद्देश्य से, किसी को हानि पहुँचाने की भावना न रखते हुए किया जाय। कैकेयी ने सत्याग्रह की यह आवश्यक शर्त पूरी नहीं की। तुलसीदास के कथनानुसार उसे कौशल्या के प्रति ईर्ष्या हो गई थी। राम के प्रति उसके मन में दुर्भावना भा गई थी। वह राजमाता का गौरव स्वयं प्राप्त करने की स्वार्थभावना से ग्रस्त हो गई थी। राम के प्रति उसके मन में दुर्भावना भा गई थी। जनरामायण में कैकेयी को यद्यपि इस रूप में चित्रित नहीं किया गया है तथापि उसके वर्णन से भी यह बात स्पष्ट है कि नरक के प्रति समता के कारण ही उसने राम के अधिकार का अपहरण किया। नरक के अनुसार और परस्पर के निहत्य में भी राम ही नरक के अधिकारी थे। किन्तु कैकेयी ने समता के प्रति जो नरक का विचार नहीं किया। नरक का विचार नहीं रहना उहाँ सत्याग्रह नहीं

भरत की पुनः अस्वीकृति

मंत्री अपने साथ कुछ विशिष्ट और प्रभावशाली व्यक्तियों को लेकर फिर भरत के पास पहुँचा। मंत्री ने अपने यत्न जाने का वृत्तान्त भरत को सुनाया। उसने कहा—राम को अयोध्या लौटने के लिए रूख समझाया, आप्रह किया, किन्तु ये किसी भी प्रकार लौटने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा है कि मैं और भरत दो नहीं हैं। दो मानने से ही यह गड़बड़ उत्पन्न हुई है। उन्होंने आपको यह भी कहा है कि आप राज्य स्वीकार कर लें और ऐसा कार्य करें, जिससे माता-पिता को कष्ट न पहुँचे।

भरत ने अनुसुक्ता और शान्ति के साथ मंत्री की बात सुनी। राज्य स्वीकार कर लेने का प्रस्ताव भी सुना। उसके बाद वह कहने लगे—'राम को भेजने का अपना ही मैं ही हूँ। मैं ही पापी हूँ।'

लोग अचानक हाव हुए जो अपने-अपने निराकरण करने की भावना व्यक्त करने लगे। वे सब एक बात ही कहते थे—

कमाली न होने हुए भी कार्य-कारण भाव से अपने आपसे
कमाली मान रहे हैं। उनका मत है कि मैंने माता के उद्देश
से जन्म ही न दिया होता तो माता के मन में ऐसा भाव क्यों
होगा? मुझ परी के जन्मने से ही माता का मन मर्तीन हुआ
है। मेरा जन्म ही राम के राज्य सिनने का कारण हुआ है।
मैं कारण में अपराधी हूँ और मुझे दंड मिलना चाहिए।
मगर आप अपराध का पुनरावृत्ति क्यों चाहते हैं और दंड भी
अपराध नहीं! अपराध के बदले अपराध का कारण मुझे दिया
जाता है। यह सबकुछ ग़लत है! ऐसा ही व्यापक करने से निन्द
हो गइल बनना होगा! मेरी जी! मैं सबका दोष बढ़ाना नहीं
चाहता।

मेरी जी! क्या जाना कि राम ने न मीठे पर भी भोजन
करा दिया नहीं बनाया तो उसने हरेक को सीना न रहीं।
मगर दो मुर्खों पर जो दोष हीन पर चला। कहते हैं कि-
माम के लिए ही मैं कहता हूँ और यह सब भी समझना
नहीं होकर। मैं कहना चाहता हूँ, यह है मेरा उद्देश्य बनना है।

हम सब ही राम के हैं और भोजन से राम कहें। मैं मेरी
जी भोजन से रामों के नाम कहें, भोजन का नाम रामों का
नाम है।

मेरी जी! मैं कहना चाहता हूँ कि रामों के नामों से
हम सब रामों के हैं। रामों का नाम रामों का नाम है।

धैर्य के पुरुष हैं, यह बात उनके पन गये बिना संसार को कैसे ज्ञात होती ? उनका तुम्हारे ऊपर हार्दिक प्रेम है या नहीं, यह बात कैसे समझ में आती ? हमी प्रकार तुममें राज्य करने की योग्यता है या नहीं, यह भी कैसे पता चलता ? यह सब मेरे घर मांगने से स्पष्ट हो गया । मुझे लोग युग-युग में कोसने रहेगे तो भले कोसों, मगर राम का यश बढ़ाने का धैर्य विद्वान्-मुझे ही देंगे । मैंने राम का स्वरूप जगत् के सामने खोल कर रख दिया है । खैर कुछ भी हो । किलाहाल तुम मुझे अपराधीनी समझने दो तो समझो । यह अपनी-अपनी समझ की बात है । लेकिन महाराज तो अपराधी नहीं हैं । उनकी धर्मगाधना में बाधा डालने से क्या लाभ होगा ? इसलिए मैं फिर कहती हूँ कि तुम राज्य स्वीकार कर लो ।

अब मरत में नहीं रहा गया । वह कहने लगे—माता ! तुमने जो कुछ किया है, यह सब मेरा ही पाप है । लेकिन अब उस पाप को और बढ़ाने से क्या लाभ है ? मैं अपने पाप का प्रायश्चित्त करूँगा । राजनिहासन पर बैठने से प्रायश्चित्त नहीं होगा । उसके लिए कोई और उपाय करना होगा ।

तुम अपनी माँग का महाय बनलानी हो मगर मेरे हृदय के काँटे के अनितिक तुमने माँगा ही क्या है ? मुझे म्याय घने और डोड-कुछ भी नहीं चाहिए । तुम आने से डरे को राजा बनाकर राजदानी बनना चाहती हो और इनके लिए सभी कुछ खर्चने का तयार हो । तुमने म्याय की हत्या की

हैं सूर्यवंश की परम्परा को भंग करने में भी कसर न लाता ! तुम राज्य के लोभ में धर्म, न्याय और स्नेह की लापरवाही हो किन्तु राज्य इन्हीं की रक्षा करने के लिए है। तुम्हारे लिए राज्य को स्वीकार करने का अर्थ यह स्वीकार करना है कि राज्य अन्याय, अधर्म और वैमनस्य के विरुद्ध है। क्या संसार को यही नष्ट लिखाने के लिए मैं राजा रहूँ ? तुम्हारे घर के द्वारा राज्य लेने का फल यह होगा कि लोग कहेंगे-हमें भी यही सीख करनी चाहिए जो भरत के यहाँ से निकली है। सब लोग बड़े पहचाने वालों को ही सम्मान मानते हैं और उनकी के पीछे-पीछे चलते हैं। अगर मैं राज्य लेता तो लोग पाती कहेंगे कि भरत बड़े भाई को निष्कलंक स्वयं राजा बन बैठा है। जब भरत ने ऐसा किया तो हम क्यों चुके ? हम भी भाई का अधिकार क्यों न छीन लें ? ऐसी स्थिति में स्वयं ही धुप धर्म बन जायगा। राजा में राज्य लेकर स्वार्थ को धर्म के रूप में स्थापित करके और न्याय तथा औचित्य का गला घोट दें ! माता ! क्या समझते तुम यही चाहते हो ? क्या तुम यही चाहती हो कि वैसाव मुझे भिखारे ?

पर-दास समझ के निरुत्तर होया है। पर मुझ पार्श्व के लिए तुम्हारा घर भी अभिशाप बन गया है। जो समझ माना जाता है वह मेरे लिये निरुत्तर हो गया। पर ईश्वर की विधि मानता है ।

माता ! अगर तुझे राजमाता बने बिना चैन नहीं पड़ता था तो मुझसे कहती तो सही । राजमाता बनने के लिए राम का राज्य छीनने की क्या आवश्यकता थी ? मैं तो अनेक राज्य स्थापित करने की क्षमता रखता हूँ । भरत इतना अगमर्थ नहीं था कि तुझे राम का राज्य छीनना पड़ता । मैं बिना युद्ध किए भी राज्य प्राप्त कर सकता था और भुजाओं में युद्ध करने के लिए भी बल था । मगर तुमने राज्य के लिये ऐसा कर्म किया है कि मांग संसार मुझे धिक्कार रहा है । माता ! तू जरा ऊपर सूर्य की ओर तो देख, वह क्या कह रहा है ? यह लाल होकर कह रहा है कि मैंने सूर्यपंश को कलंकित कर दिया ! यह कहता है मुझे राष्ट्र के छत्रों को कलंक लगता है यह तो झूठी ही मिट जाता है परन्तु मैंने सूर्यपंश को ऐसा कलंक लगाया है जो कभी नहीं मिटने का । मैंने ऐसा अमिट कलंक लगाया है और फिर कहती है कि मैंने क्या बुरा किया है ! मैं ऐसा राज्य नहीं हूँगा । धिक्कार है ऐसे राज्य को और इस व्यापमय संसार को ।

कैकेयी से इस प्रकार कहने-कहने भरत का हृदय भर गया और रानियों से रानू बढ़ने लगे । उस समय कृष्ण भी वहीं खड़े थे । ये कैकेयी से कहने लगे-माता ! आपने भ्राता की बात सुनी है । उस पर आप भारीमांनि दिखाए कीतिर । सुषह का भूला मांज को घर आ जाय तो भूला नहीं कहवाता । अब भी राज्य है । भूल हो जाना बड़ी बात

नहीं है मगर विवेकी जन एक छोड़कर उसे सुधार लेते हैं ।
 इन्हीं में फल्यार है । अपनी भूल को सुधार लेना विगड़ी
 बात बनाना है । समय निकलने पर फिर कुछ न बनेगा ।

माता ! आप राज्य को भोग-सान्नी समझती हैं । अगर
 हम भी ऐसा ही मान लें तो हमारे लिए और प्रजा के लिए
 यह रोग बन जायगा । फिर सभी लोग यह समझेंगे कि
 हमारा जन्म भोग के लिए हुआ है, धर्म के लिए नहीं । वास्तव
 में मनुष्य का जन्म भोग भोग कर पुण्य क्षीण करने के लिये
 नहीं है । बल्कि पुण्य और धर्म की वृद्धि के लिए है । पिताजी
 में धर्मभाव न होता तो वे आपको बर क्यों देते ? राम में धा-
 र्मिकता न होती तो वह राज्य क्यों त्यागते ? पिताजी धर्म के
 पिता दीक्षा क्यों लेते ? लक्ष्मण धर्मका महत्त्व न समझते तो
 रामके साथ अकारण बन क्यों जाते ? माता ! इन सब धार्मिक
 कार्यों पर भरत को राजा बनाकर आप पानी फेरना चाहती
 हो । मेरा नाम शत्रुघ्न है । शत्रु को दंड देने के लिए आपने
 मेरा यह नाम रखा है । लेकिन आज मैं स्वयं अपने को
 अपगर्ही और सूर्यवंश का कलंक मानता हूँ । इसलिए मेरी
 यह तलवार लो और मुझे तथा भरत भैया को यथेष्ट दंड दो ।

भरत और शत्रुघ्न की बातें सुनकर कैकेयी को कुछ-कुछ
 होश हुआ । वह अप्रतिम-सी होकर सोचने लगी-यह सब
 क्या है ! मैंने क्या सचमुच ही अनर्थ किया है ? मैंने जिसके
 लिए इतना किया, उनकी मति न्यायी है । राम, लक्ष्मण,

भरत और शत्रुघ्न की मति एक है। भागों भाई अमित्र हृदय है। मय का हृदय एक है। मैं क्या इनके हृदय के दुकंद कर रही हूँ ? मैं कैसी पापिनी हूँ कि आज अपने पति, पुत्र और प्रजा-मय की आंखों में गिर गई हूँ। हाथ ! मैं कहीं की नहीं रही ! मेरे नाम पर अमिट फलेक की कालिमा पुन गई।

शत्रुघ्न की बात समाप्त होने पर भरत कहने लगे-भाता ! तुमने राज्य मांग लिया है तो दुष्ट जानो। चाहे स्वयं राज्य करो, चाहे किसी को भी दे दो। मुझे यह नहीं चाहिए। मैं उम्मी और जाऊँगा जिस ओर राम और लक्ष्मण गये हैं।

सत्याग्रह की विजय

इस प्रकार सत्याग्रह और दुराग्रह के बीच में लम्बा संघर्ष चला। पहले दुराग्रह ने सत्याग्रह को खुर तपाया किन्तु सत्याग्रह के सामने दुराग्रह की एक न चली। यह चूर-चूर हो गया। भरत के सत्याग्रह ने कैकेयी के दुराग्रह को पराजित कर दिया। कैकेयी पश्चात्ताप की आग में झुलमने लगी। उस की बुद्धि पलट गई। यह सोचने लगी-अब मुझे क्या करना चाहिए ? मुझे क्या पता था कि राम के बिना काम नहीं चल सकता। मैंने सोचा था-मेरा एक पुत्र राजा और दूसरा प्रधान बन जाएगा। मगर मेरा यह भारी भ्रम था। इस भ्रम का निराकरण पहले हो गया होता तो यह नौबत न आती ! अब मैं न ऊपर की रही न उधर की। सभी तरफ घोर मुसीबत है !

लेकिन शय भी समर्थ है । शय भी दिगम्बीर यान वन मयली है । महागज के चरणों में निरकर राजा मौन में और राम को ननागार्हो नय मुधर जायगा । यम यारी करना उचित है ।

कैकेयी की आत्मगतानि

कैकेयी घबराई हुई राजा वनारण्य के पास पहुँची । उसने निरुगिण कर कहा-महागज ! मेरा अपराध हुआ है । मैं मोह में पड़ गई थी । मोह के कारण ही यह भयानक भूल कर बैठी हूँ । मैंने कुबुद्धि के कारण राम और भरत में मेद किया । पर शय मान्य हुआ कि उनमें मेद हो ही नहीं सकता । मेद करने की मेरी कुचेष्टा असफल हुई है । मुझे इस असफलता के लिए कोई खेद नहीं है । खेद इस यान का है कि कुबुद्धि आई क्यों और मैंने यह कुचेष्टा की क्यों ? अपनी असफलता पर तो यत्कि संतोष है । मेरा मान्य अच्छा था कि मेरी कुचेष्टा सफल नहीं हुई । सफल होती तो युग-युग की उत्तता जब आपका और राम का वर गाती तो मेरे नाम पर धूके बिना न रहती । इस प्रकार मेरा घर मांगना मेरे लिए शाप हो गया और मेरी असफलता ही वर बन गई है । मैं अपने कृत्य के लिए अन्तःकरण से पश्चात्ताप करती हूँ । आपको मैंने बड़ी व्यथा पहुँचाई है । आप उदार हैं । मान्य देने वाले क्षमा भी करते हैं । क्षमा करके क्षमा किया आपका क्षमादान वर-दान से भी अधिक आनन्द-

लोक में कहीं पर भी स्थान न रहा । जो राम आपको, मुझे, भरत को और मासी प्रजा को प्रेम करने हैं, मैं उन्हीं के अनिष्ट का कारण बन गई ! मीना जैसी साधुगीता मनी को जाने देवकर भी मेरा हृदय न पिघला ! इतना भयानक पाप और कौन कर सकता है ? जिम्मे उद्देश्य से प्रेरित होकर मैं ने यह सपथ किया था, यह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ । आज यह सोचकर मुझे रोद नहीं, प्रसन्नता है । भरत ने राज्य स्वीकार कर लिया होता तो प्रायश्चित्त करने की प्रेरणा ही मेरे अन्तःकरण में न आती होती । मेरा पाप बढ़ जाता और मैं अन्त तक गिरती ही चली जाती ।

देवी कौशल्या और सुमित्रा को मैं पुरी समझती थी । मुझे उन पर अनेक प्रकार के संदेह थे । लेकिन वे कितनी सरल-हृदया हैं, कितनी उदार हैं, यह मुझे अब ज्ञान पड़ा है । मैं अब समझी हूँ कि कौशल्या से उत्पन्न पुत्र ही इस प्रकार राज्य त्याग कर घन जा सकता है और सुमित्रा का सपूत ही अपना क्रोध दबाकर तथा अपनी प्रचण्ड वीरता को रोक कर चुपचाप अपने ज्येष्ठ भ्राता की सेवा के लिए उसके साथ जा सकता है । मेरे हृदय का पाप राम और लक्ष्मण ने नष्ट कर दिया ।

इस प्रकार कहकर कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा से कहने लगी—मेरी बहिनो ! मैं अपना मुह दिम्बाने के योग्य नहीं हूँ । मैंने आपको पुत्र-विच्छेद का दारुण दुख पहुँचाया

हैं। मैं तुमसे दशनाथपूजा करनी हूँ। मैं ने पहले भी तुम्हारा सथा स्पर्श स्वयं स्वमभा था और आज फिर समझ रही हूँ। बीच में मैं मृदु बन गई थी। आपकी मरिचकता, उदारता और चतुर्बलता देखकर मेरा पाप भाग रहा है।

मैं अब घन के लिए प्रस्थान कर रही हूँ। आप सब अपनी शुभ-शामनाएँ मेरे साथ रखिए, जिससे मैं अपने प्रयत्न में सफलता पा सकूँ। मैं राम से अनुनय-विनय करूँगी। उनका हाथ पकड़ कर खींच लाऊँगी। उन्हें लाकर ही छोड़ूँगी।

कैकेयी की आत्मग्लानि देखकर दशरथ सोचने लगे— मैं कहता था कि भरत राज्य स्वीकार न करके मेरी दीक्षा में रखावट डाल रहा है, पर उसके कार्य का महत्व अब मेरी समझ में आया। भरत ने राज्य ले लिया होता तो रानी का सुधार होना संभव नहीं था और रानी के न सुधरने से यह देश क्षुण्ण हो जाता।

कैकेयी का वन-गमन

—::():::—

राम आत्मा के लिये और पदार्थों के अस्थिर मानते थे। इसी कारण वह किसी भी बाह्य पदार्थ में आसक्त नहीं थे। वन जाते समय की उनकी छवि का वर्णन करते हुए तुलसीदासजी ने कहा है—

प्रसन्नतां या न गताऽभिवेकः ।

तथा न भ्रम्यौ वनवासदुःखतः ? ।

मुखाम्बुजधी रघुनन्दनस्य मे ।

सदाऽस्तु तन्मञ्जुलमंगलप्रदा ।

अर्थात्—जिनके मुख-कमल की शोभा राज्याभिवेक का समाचार पाकर प्रसन्न नहीं हुई और वन-वास के कठोर दुःखों से भ्रमन नहीं हुई, वह राम की मुखधरी मेरे लिये मंगलदायिनी हो ।

राम राज्याभिवेक के समाचार से प्रसन्न और वन-वास के समाचार से अप्रसन्न नहीं हुए। इसका कारण यही है कि वह सांसारिक पदार्थों में आसक्त नहीं थे। उनकी दृष्टिों में

सारा कर्मिण्य है। संसार की वस्तुओं का विचार समझने वाला राज्य होने की मूर्ती में राजा का रूप हो जाता है। उनमें भक्तों की बात सुनकर विबुध जाभा है। यह राज्य को इस और वन-घान में अलिप्त समझता है। मगर राम की कृतान्विति, ऐसी घटी हुई थी कि राज्यभोग और वन-घान उनके लिए समान-सा था। जो पुनः आत्मा से भिन्न किसी भी वस्तु में ममत्वभाव धारण करता है, समझता चाहिए, उसके कलकल में आत्मा की प्रति छड़ जाती है। उन्मत्त नहीं हुई। राम की आस्था आत्मा के विषय में समीचीन थी और इसी कारण सुख-दुःख उन्हें प्रभावित नहीं कर सकते थे।

राम के विचार की निर्मलता का प्रभाव कैकेयी पर कैसे न पड़ता? इसी प्रभाव के कारण कैकेयी की बुद्धि निर्मल हो गई। यह राम को लाने के लिए रवाना हुई। प्रजामें से बहुत-से लोग साथ जाने के लिए तैयार हुए, मगर उन्हें किसी प्रकार समझा दिया गया। कैकेयी, भरत और मंदो का साथ लेकर, रथ पर सवार होकर वन की ओर चल दी।

राज्य में राजी अनेक संकल्प—विकल्पों की उलझन में उलझी रही। कभी सोचती—यगर राम ने जाना स्वीकार न किया तो मैं शयोष्या में कैसे मुख दिखलाऊंगी? लोग मुझे अकेली लौटती देखकर क्या सोचेंगे? क्या कहेंगे? शायद लोग यह भी कह दें कि इसके हृदय में कपट है!

कोई कल्प—पहले तो राम को तन भेंट दिया और श्रव

मनाने चली थी ! भला राम अब कैसे लौटते !

रानी कभी पश्चात्ताप करने लगती—मेरे समान अमाणा और कौन होगा, जिसे राम मिय न लगे हों ? मेने राम जैसे नर-रत्न को अवध से उमी प्रकार बाहर निकाल दिया जैसे पागल आदमी किसी अमूल्य रत्न को फेंक देता है । लेकिन अब गई-गुज़री पर विचार करने से क्या लाभ है ?

कभी रानी विचार करने लगती—राम, लक्ष्मण और सीता मुझे किस रूप में दिखाई देंगे ? अब मैं पहुँचूँगी, वे क्या कर रहे होंगे ? मुझे देखकर क्या विचार करेंगे ? लक्ष्मण मुझे खरी-खोटी सुना दे तो क्या आश्चर्य है ? मैं किस प्रकार उनसे अयोध्या लौटने के लिए कहूँगी ? सुकुमारी सीता इस भया-यने यन में किस प्रकार दिन काटती होगी ? अगर राम अयो-ध्या लौटने को तैयार हो जाएँगे तो मेरे दोष का प्रायश्चित्त हो जाएगा और अयोध्या में नवीन जीवन आ जाएगा । प्रजा अपने बीच से गये हुए राम जैसे रत्न को पाकर निहाल हो जायगी ।

इस प्रकार मन ही मन विचार करती हुई अनमनी राभी कैकेयी, भरत और राजभरती के साथ चली जा रही थी । भौंति-भौंति के घन्य दृश्य कहीं सुन्दर और कहीं भयाघने थे । पर कैकेयी भूत और भविष्य की चिन्ताओं में ऐसी निमग्न थी कि वर्त्तमान उसके सामने कुछ था ही नहीं । यन का कोई दृश्य उसके चित्त को प्रफुल्लित या कन्विन नहीं कर पाता था ।

चलते-चलते भरत ने वन के एक स्थान को शान्त और प्रसन्न देखकर अनुमान किया कि राम का आवास यहीं कहीं होना चाहिए। इस स्थान के वृक्ष फलों से और फूलों से समृद्ध हैं। परस्पर घेर रखने वाले जन्तु भी यहाँ भाई की तरह प्रेम से रहते हैं। यह सब राम का ही प्रभाव होना चाहिए।

भरत ने मंत्री से कहा—प्रसन्न यहीं कहीं होने चाहिए।

मंत्री ने भरत का समर्थन किया। उसने कहा—भाषका अनुमान सत्य है। मैंने पहले भी राम का ऐसा ही प्रभाव देखा था। जान पड़ता है राम वहीं समीप ही होंगे। इस प्रकार विचार कर वे राम की खोज करने लगे।

इधर सीता ने भरत के तेज चलने हुए रथ से उड़ती हुई भूल देखकर सोचा—वह क्या है ? यह कुछ भयभीत हो गई। उस समय राम और लक्ष्मण सो रहे थे और सीता जाग रही थी। सीता ने सोचा—यद्यपि सोने को जमाना उचित नहीं है लेकिन संकट की संभावना होने पर ऐसा करना अपराध नहीं है। लक्ष्मण लक्ष्मण को जगाकर भूल दिखा देनी चाहिए, जिससे वह सावधान हो जाए। सीता ने ऐसा ही किया। लक्ष्मण ने जागकर उड़ती भूल देखी और भाग्य ही प्रसन्न हो खड़ा भी उठे दरिद्रों पर हुई। यह देख लक्ष्मण ने विचार किया—भरत को वन में सम्मान सम्मान कर पालना करने का क्या है ? वह वन का ही निवासी बनना चाहते हैं। वह भयभीत हो नहीं पाएंगे। वह भयभीत हो नहीं पाएंगे।

क्या, सारा संसार संग्रामभूमि में मेरे सामने नहीं डहर सकता। देखने-देखने ही में भरत का और उसकी सेना का संहार कर डालूंगा।

अब राम भी जाग चुके थे। लक्ष्मण को इस प्रकार पीरों के योग्य सेंध से भरा हुआ देखकर राम ने कहा-लक्ष्मण, भरत पर तुम्हारा संदेह करना व्यर्थ नहीं है। इस प्रकार का संदेह करने में भरत का दोष नहीं है। यह तुम्हारे उग्र स्वभाव का ही दोष है। भरत के हृदय में इस प्रकार का पाप होना संभव नहीं है। पृथ्वी निधरता को, समुद्र मर्यादा को और चन्द्रमा शीतलता को छोड़ दें फिर भी भरत अपनी मर्यादा नहीं छोड़ सकता। भरत अपना धर्म नहीं छोड़ेगा। भरत के चित्त में पाप आने की संभावना ही नहीं की जा सकती। तुम्हारा संदेह गूथा है।

इस प्रकार राम के समझाने पर लक्ष्मण शान्त हुए। भरत, राम की ओर बढ़े और राम, लक्ष्मण तथा सीता भरत की ओर चल पड़े।

कथानकों की भिन्नता

—:::()::::—

राम के यम-यास से पहले यम-याचना के विषय में तुलसी रामायण और जैन रामायण के कथन में जो भिन्नता है, उसका उल्लेख पहले ही दिया जा चुका है। यम-यास के बाद की कुछ घटनाएँ भी दोनों जगह कुछ भिन्न-भिन्न हैं। पद्मचरित (जैन रामायण) के अनुसार भरत ने महाराज दशरथ, राम, लक्ष्मण, और प्रजापतियों के समग्र ही दालना उत्पन्न नहीं समझा। अतएव उन्होंने पद्मचरित अनुसार भाव से, दुःखितचित्त होकर राज्य करना बंदीबंद कर लिया और दशरथ की दीक्षा का मार्ग साफ कर दिया। दशरथ संनित्त हो गए। भरत राजा होकर भी सदैव विरा, उदात्त, और निराले रहते। राम के यम-यास का शोक उनके हृदय में घुनका ही रहता था। उन्हें कभी दलित नहीं मिलती थी। उधर महाराज जगन्नाथ (लक्ष्मण) और सुमित्रा भी दुःख के अयोग और राम के अयोग हैं। राम के हृदय दुःखी रहने लगे। उन्हीं के शोक से राम के ही अन्तरात् राम रहने के लगे। यह राम के अन्तरात् राम के अन्तरात् राम के

समान दारुण प्रतीति होती थी। सर्वत्र शोक और विस्ता का पायु-मंजल बना रहता। यह दृश देखकर महारानी कैकेयी से नहीं रहा गया। बिना किसी की प्रेरणा ही एक दिन उन्होंने भरत से कहा—

पुत्र ! राज्यं त्वया लब्धं प्रणिताखिलराजम् ।

पद्मलक्ष्मणिमुक्कमलमेतन्न शोभते ।

बिना ताम्प्रां विनीताम्प्रां किं राज्यं का सुखासिका ?

का वा जनपदे शोभा तव का वा सुवृत्तता ? ॥

राजपुत्र्या समं बालौ वरौ यातां सुखेधितौ ?

विमुक्तबाह्नौ मार्गे पापाद्यादिमिषाकुले ॥

मातरौ दुःखिते एते तपोगुणिसमुद्रयोः ।

विरहे माऽऽपतां मृत्युमजस्रपरिदेवते ॥

तस्मादानय तौ क्षिप्रं समं ताम्प्रां महासुखः ।

सुचिरं पालय घोणीमेवं सर्वं विराजते ॥

प्रज तावत्त्वमारुक्ष तुरंगं जातरंहसं ।

आग्रजाम्पहमप्येषा सुपुत्रालुपदं तव ॥

बेटा ! तुम्हें राज्य प्राप्त हो चुका और तुमने सब राजाओं को अपने सामने नत-मस्तक भी कर लिया है, लेकिन राम और लक्ष्मण के अभाव में यह लेश मात्र भी शोभा नहीं देता। राम और लक्ष्मण सरीखे विनीत पुरुषों के अभाव में यह राज्य तुच्छ और निस्मार है। उनके बिना किसी को चैन

नहीं मिल सकता। सभी दुखी हैं। सारा देश शोभाहीन हो गया है, जैसे अरवध की सारी शोभा उन्हीं के साथ चली गई है। उनके निर्वासित रहते तुम्हारे सदाचार में भी बड़ा लगता है। लोग सोचते होंगे—बड़े भाई को देश से बाहर निकाल कर भरत आप राजा बन बैठे हैं।

कदाचित् इस बदनामी की उपेक्षा भी कर दी जाय, तो भी सुख में पले पुसे और बड़े दूर दोनों बालक—राम और लक्ष्मण सुकुमारी राजकुमारी नीता के साथ कहाँ भटकते फिरेंगे? उनके पास कोई सवारी नहीं है। वन का मार्ग कंकरो पत्थरों और कांटों से व्याप्त है। ऐसे बीहड़ रास्ते पर वे पैदल कैसे चलते होंगे?

इसके अतिरिक्त उनकी माताएँ भी अत्यन्त दुखी हैं। अपने पुत्र पर माता का स्नेह होता ही है। और जब पुत्र अत्यन्त गुनी हों—गुणों के सागर हों तो उन पर विशेष स्नेह होना स्वाभाविक ही है। ऐसे पुत्रों का वियोग होना वास्तव में बड़े ही दुःख की बात है। पहिले अपराजिता और सुमित्रा निरन्तर आंसू बहाती रहती हैं। अगर यही हालत रही तो वे प्राण त्याग देंगी। यह बड़ा अनर्थ होगा।

इसलिए तुम उन्हें ले आओ। उनके साथ रहकर पृथ्वी का चिरकाल तक पालन करो। इसी में कल्याण है। यही करना चाहिए। ऐसा करने पर ही राज्य भी शोभा देगा।

हे सुपुत्र! नृ मेज चलने वाले घोंदें पर सवार होकर

रवाना हो जा। मैं भी तेरे पीछे-पीछे आती हूँ।

माता का रुख बदला हुआ देखकर भरत की प्रसन्नता का पार न रहा। उन्हें और चाहिए ही क्या था! भरत तत्काल तैयार हो गये। एक हजार घोड़े अपने साथ लेकर वह उसी ओर ग्याना हुए जिस ओर राम गए थे। सीता के कारण धीमे-धीमे चलते हुए राम और लक्ष्मण बहुत दिनों में जहाँ पहुँचे थे, भरत ऐसी तेजी से चले कि छह दिनों में वहाँ पहुँच गये। वहाँ पहुँचकर और राम की खोज करके वे राम के पास पहुँचे।

जब भरत पहुँचे तब राम एक सरोवर के किनारे ठहरे हुए थे। ज्यों ही भरत की दृष्टि राम पर पड़ी, वह घोड़े से उतर पड़े। पैदल चल कर राम के सामने गये। राम और लक्ष्मण ने भरत को आते देखा तो वे भी प्रेम से विह्वल होकर भरत की ओर बढ़े। बीच ही में समागम हो गया। भरत राम के पैरों में गिर पड़े। स्नेह और मक्ति की 'अधिकता' के कारण वह मूर्छित हो गये। राम ने बड़े प्रेम से भरत को उठाया और सावधान किया।

जैन-रामायण के वर्णन में पहली मिथ्यता यह है कि कैकेयी को ऐसे निष्ठुर रूप में चित्रित नहीं किया गया है, जैसा कि तुलसी-रामायण में। इसके अतिरिक्त भरत को देखकर लक्ष्मण को जो आशंका हुई बतलायी गई है, उसमें माद्यों का परस्पर अविश्वास होना प्रगट होता है। मगर हम

होते हैं कि भगवत् हमें साधु-व्यवहार के भार पर हम प्रजापति की आज्ञा का करने का कोई कारण नहीं था। क्योंकि के मन में भेदभाव कथन उद्भव हुआ था, मगर भगवत् के विनीतों व्यवहार से यह नहीं जाना गया था कि उन के चित्त में राम के प्रति स्नेह भर भी आती है। ऐसी स्थिति में सद्गुरु की आज्ञा का अस्वाभाविक ही नहीं आ सकती है। इतना ही नहीं, हमसे पारंगत भावों के अपिच्छेय स्नेहसंघ का आदर्श जो रामायण का एक महत्वपूर्ण भाग है, संश्लिष्ट हो जाता है। लेकिन तुलसीदासजी ने सद्गुरु की आज्ञा का वर्णन संभवतः उनकी उम्र प्रकृति का दिग्दर्शन कराने के लिए किया है। इसमें संदेह नहीं कि राम अगर तब की भाँति गीतल थे तो सद्गुरु आज की तरह गरम थे। इसी कारण तुलसी-रामायण के अनुसार हमने उक्त घटना का उल्लेख कर दिया है।

मेरा उद्देश्य रामायण की कथा सुनाना नहीं है किन्तु रामायण की कथा का आधार लेकर उससे मिलने वाली शिक्षा की ओर ओताओं का ध्यान आकृष्ट करना है। इसीलिए मैंने बहुत-सी घटनाओं का परिचय भी कर दिया है और जिस किसी राम-कथा में जो बात शिक्षाप्रद दिखाई दी, वह प्रहस्य कर ली है। यदि से अन्त तक की पूरी राम-कथा जानने की इच्छा रखने वालों को अन्य ग्रंथ देखने चाहिए।

राम और भरत का मिलाप

—:::():::—

राम बड़े प्रेम के साथ भरत से मिले। भरत ने उन्हें प्रणाम कहा। राम ने भरत को अपने गले से लगा लिया। भरत की आँखें अछूँ पड़ा रही थीं। राम जब वन के लिए रवाना हुए थे तो चिन्ता और विषाद के कारण भरत रोये थे लेकिन इस समय विजुद्ध भावप्रेम ही उनके रुदन का कारण था।

राम ने कहा-भरत ! कठिन से कठिन स्थिति का पड़ने पर भी पुद्गलों को रोना शोमा नहीं देता। धैर्य के साथ सब परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। रोने से कठिनाई कम नहीं होगी परन्तु अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि उसका सामना करने का माहस जाना रहता है। हम लोग कई दिनों में आश्रम में मिले हैं। यह समय हर्य का है। रोने का क्या कारण है ?

भरत-हे भाना ! आप मुझे आश्वासन देने हैं, मगर मेरे जैसे पापी को धैर्य हो ना कैसे ? आप मुझ अमाते को अयोध्या में छोड़कर क्यों आये हैं। जंगी दुःशा में मैं संतोंप कैसे वा नवता हूँ ? आपके वन आने पर सिंह, सर्प आदि

तो शक्तिसिंह उनकी रक्षा करने को दौड़ पड़े। राणाने समझा—भाई शत्रुता का बदला लेने के लिए मुझे मारने आया है। मगर शक्तिसिंह ने कहा—मैं आपके मारने नहीं आया हूँ, मगर रक्षा करने आया हूँ। मुझे ऐसा अघन्य पातकी न समझिये कि मैं संकट में पड़े भाई की सहायता न करके हत्या करने को उद्यत हो जाऊँ। अन्ततः शक्तिसिंह और राणा प्रतापसिंह का प्रेमपूर्ण मिलाप वैसा ही हुआ जैसा भरत और राम का हुआ था।

सखा भाई अपने भाई के प्रति सदैव स्नेह ही रक्खेगा। अगर कोई यह समझता है कि मेरे प्रेम करने पर भी मेरा भाई मुझसे प्रेम नहीं करता, तो ऐसा समझने वाले को अपना हृदय टटोलना चाहिए। अगर उसके हृदय में मैल नहीं है तो भाई के दिल में भी मैल नहीं टिक सकता।

भरत कहते हैं—प्रभो ! आपके वन-आगमन से सारी प्रजा दुखी है। यह आपके लौटने की प्रतीक्षा में व्याकुल है। आपके चले आने से मेरे सिर पर बड़ा कलंक लग गया है। वह कलंक आपके लौटे बिना नहीं धुल सकता। अगर आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो मेरी निष्कलंकता सिद्ध करने के लिये अयोध्या पधारिये।'

राम—अनुज भरत ! तुम्हें देखकर मुझे अन्यन्त आनन्द हुआ है। तुम्हारा प्रेम और प्रिय देख कर मुझे रोमान्ध हो आता है। तुमने जो कुछ कहा है वह तुम्हारे योग्य ही

है। मैंने रुष्ट होकर अयोध्या का परित्याग नहीं किया है और न अब रुष्ट हूँ। पिताजी की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए मैं स्वेच्छा से यहाँ आया हूँ। ऐसी दशा में तुम्हारे लिए दोष नढ़ने वाले लोग भूल करते हैं। जो तुम्हें पहचानते हैं, वे कभी दोषी नहीं ठहरा सकते। तुम्हारा सद्ब्यवहार ही तुम्हारी निर्दोषता का प्रमाण है।

अब रही मेरे लौटने की यात। यह सत्य है कि मेरे लौटने से तुम्हें प्रसन्नता होगी, माता कैकेयी का भी अन्तर्दाह मिट जायगा और प्रजा को भी संतोष होगा। लेकिन बन्धु, ऐसा करने से सूर्य वंश पर अशुभ कलंक लग जायगा। जैसे त्यागे हुए राज्य को फिर ले लेने से पिताजी की निन्दा होगी, उसी प्रकार मेरे अवध चलने से मेरी निन्दा होगी। लोग यही कहेंगे कि पिता ने भरत को राज्य दिया था, किन्तु पिता के दीक्षा लेते ही राम ने लौटकर भरत से राज्य ले लिया !

मोह से प्रसन्न होकर कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य का सही निर्णय नहीं होता। मध्यस्थ भाव धारण करके यह निर्णय करना चाहिए। मेरा अवध को लौटना हितकर न होगा बल्कि हानि-प्रद होगा। इसलिए तुम आग्रह मत करो और प्रजा का पालन करो।

इसी समय कैकेयी आ पहुँची। उन्हें देखकर जानकी और लक्ष्मण के साथ राम सामने गये। सब ने उन्हें प्रणाम किया। कैकेयी ने आंसू बहाते हुए सब को आशीर्वाद दी।

कैकेयी का पश्चात्ताप

—:::()::::—

कैकेयी को आते ही मालूम हो गया कि राम अयोध्या लौटने को तैयार नहीं हो रहे हैं। तब यह सोचने लगी— 'अपराध सारा मेरा ही है। अब तक मैं उसका प्रायश्चित्त नहीं कर लूंगी तब तक राम कैसे लौटेंगे? यह सोच कर यह बोली—'यत्स राम! मोह की शक्ति बड़ी प्रबल है। उसने मुझे मूढ़ बना दिया था। मोह के यश होकर ही मैंने यह अपराध कर डाला है। अब मेरी आँखें खुल गई हैं। भरत के लिए राज्य माँगकर मैं तुम्हारे धन-यास का कारण बन गई, इसका मेरे अन्तःकरण में बहुत पश्चात्ताप है। तुम्हारे बिना अयोध्या सूनी है। अब दूसरा विचार मत करो और शीघ्र ही अयोध्या लौट चलो।

तुम्हारे धन आने से मैंने तुम्हें, सखियों को और सीता को ही नहीं गँवाया, भरत को भी गँवा दिया है। भरत का अन्न मेरे ऊपर वैसा स्नेह नहीं रहा है। उसकी चेष्टाएँ उदास हो रही हैं। यह रात-दिन उदास और संतप्त रहता है। प्रजा के पालन में उसका जिस नरी लगता। अगर तुम भरत को

मेरा बनाए। भरता पातो और उसमें पड़े जैसा मियादीलता
देवता पातो तो कदम को रीढ़ पलो। तुम्हारे लौटने से ही
भग्न रहा रह सकता है। मेने भग्न के लिए अपमान करने
किया, धिक्कार का पात्र बना, स्वर्ग त्याग कर नरक जाना
स्वीकार किया। फिर भी भग्न भोग नहीं बना। तुम्हारी राज्य-
शक्ति से कोई नाराज़ नहीं था। नाराज़ भी तो जेबली में
और घर भी भग्न के भलाई सोच कर। इतना करने पर भी
जात देवता है कि भग्न में मानों जान ही नहीं है। जैसे
जंगल से एकदू कर लाया हुआ हिरन नगर में नशक और
भयभीत-ना रहता है, भग्न भी वैसा ही बना रहता है।
यह सारे संसार को भय और शका की दृष्टि से देखना है।
अतएव तुम अयोध्या लौटकर भरत को निःशंक और निर्भय
बनाने के साथ उसे जीवित कर दो।

कैकेयी वैले तो शुद्ध हारे के समान थी किन्तु मोह ने
उसे घेर लिया था। मोह का वेग जब कम हुआ तो वह फिर
अपने असली रूप में ला गई। इसी कारण वह राम के पास
पहुँच कर अपने कृत्य का पश्चात्ताप कर रही है।

कैकेयी कहती है—'चन्दन शीतलता देने वाली वस्तु
है, लेकिन मेरे लिए यह भी संताप देने वाला लिङ्ग हुआ।
चन्दन में ताप देने का गुण होता तो वह सभी को ताप
पहुँचाता। अगर वह सिर्फ मुझे ही संताप दे रहा है। अत-

-एव स्पष्ट है कि यह मेरे ही शरीर की गर्मी है, चन्दन की नहीं ।

कोई सम्माननीय व्यक्ति अच्छे पहर और आभूषण पहने हो लेकिन जिससे यह सम्मान पाने का अधिकारी है, उससे सम्मान न पाकर अपमान पाये तो उस समय उसे अपने गहने-कपड़े भी धुरे मालूम होते हैं । अपमान के कारण उसे अपनी सजायट दुःखदायी प्रतीत होने लगती है ।

केकेयी कहती है—मैं आत्मग्लानि के दुःख के कारण इतनी संतप्त हूँ कि धीखिड़ भी मेरे लिए दाह का ही कारण बन गया है । कोई कह सकता है कि पहले ही सोच-विचार कर काम क्यों नहीं किया ? ऐसा किया होता तो आज क्यों आत्मग्लानि महन करनी पड़ती ? पर उसका उत्तर मैं दे चुकी हूँ । मैं अनुचित मोह में फँस गई थी । उसी मोह के फल आज मेरे आगे आ रहे हैं और आम बनकर जल रहे हैं । मैं उस आम में झुसल रही हूँ ।

शास्त्र में कहा है कि उत्तम जाति वाला और उत्तम कुल वाला ही अपने पाप की आलोचना कर सकता है । नीच जाति और नीच कुल वाला तो उल्टा अपने पापों को छिपाने का प्रयत्न करता है । केकेयी जातिमान थी, इस कारण यह अपना पाप स्पष्ट रूप से स्वीकार कर रही है ।

यह कहती है—मैं अपने अपराध का दह अनिच्छा से भोग चुकी हूँ और इच्छा में अब भोगूंगी । मैं अपराध से

नहीं डरी तो उसके दंड से मुझे क्यों डरना चाहिए ! अपराध का निस्तार उचित दंड भोगने से ही होगा । अपराध का दंड न लेना अपने प्रति जगत् की घृणा लेना होगा । लोग गंगा और बरह से अपना पाप मिटाना चाहते हैं पर मैं इस तरह नहीं मिटाना चाहती । मैं प्रायश्चित्त लेकर ही विषाद दनना चाहती हूँ ।

हे राम ! मैं तुमसे अधिक क्या कहूँ ! कहते लज्जा होती है, फिर भी कहती हूँ कि अगर मुझे चिरनरक मिलता हो तो मैं अपना पाप धोने के लिए उसे भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ । मैं नरक में जाने में जरा भी डर नहीं करूँगी । मैं ही डर करूँगी तो फिर नरक में कौन जायगा ! मुझे डरना था तो पाप से डरना था । जब पाप से नहीं डरी तो नरक जाने से डरने की क्या आवश्यकता है ?

आप नरक को अच्छा समझते हैं या पुरा समझते हैं ? नरक का नाम सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं । पर आप यह नहीं जानते कि नरक यह धाम है जहाँ आत्मा अपने पापों का प्रक्षालन करता है । नरक में आत्मा अपने चिरकालीन पापों का प्रायश्चित्त करता है और पाप के भार से हल्का हो जाता है । विवेकवान् पुरुष नरक जाने योग्य वस्तु से डरता है, नरक से नहीं डरता । अमुचि से दूर रहना उचित । फिर भी अमुचि का स्पर्श होने पर मुक्ति दाना पड़ता । मुक्ति से दूरे बना अपवित्र बना रहता

है। यही बात नरक के विषय में समझना चाहिये। अगर आप नरक में डरते हैं तो नरक में जाने योग्य कार्यों से बचें। अगर ऐसे कार्यों से नहीं बचने तो नरक में जाने से क्या बचराने हैं? वहाँ उन पापों का प्रायश्चित्त होगा। इससे अभिविक्त बचराने से होगा भी क्या? मनुष्य के कार्य उन्हें नरक में ले ही जाएंगे, फिर कायरता बिसलाने से लाभ क्या होगा?

कहेयी कहती है—मैं नरक में जाऊँगी तब भी मेरे पाप का प्रतिशोध होना कठिन है, क्योंकि मैंने घोर पाप किया है। कोई यह कह सकता है कि अब मैं राम को लेने के लिये आई हूँ, इस कारण मुझे नरक नहीं डरने स्वर्ग मिलेगा। लेकिन स्वर्ग मेरे लिये महान दंड होगा। यह पाप को बड़ाने वाला है और पुण्य को लीन करने वाला है। इस दृष्टि से यह नरक में भी पुण्य है। मैं ऐसे स्वर्ग को लेकर क्या करूँगी?

कवि का उद्देश्य यह सब बाने कहेयी के मुँह से कहना-कर जनता को उपदेश देना है। इसका तात्पर्य यह है कि कहेयी घोर मर्त जैसा भी अपने दुष्टता की निन्दा करने हैं तो पापों में डूबे रहने वालों को क्षिती आत्मनिन्दा करनी चाहिये? आप मर्त या कहेयी जैसा भी नहीं हैं, लेकिन उनके बराबर भी अपने पापों की निन्दा करने हैं? उन्होंने अपना पाप बख्शा नहीं उसे मरकर बचट किया है। इसी कारण वे बड़े दुष्ट बर्षा दण्ड। नरक को जानकर ही जान दिशाहर

रखने वाला कैसे महान् बन सकता है ?

कैकयी कहती है—'वत्स ! मेरा कलेजा कितना कठोर हो गया था कि मैंने तुम्हें राज्य से वंचित किया और तुम्हें वन आना पड़ा। तुम्हें वन जाते देखकर भी जो हृदय पिघला नहीं, उसे स्वर्ग पाने का अधिकार ही क्या है ? इतनी कठोरता भी अगर नरक में न ले जायगी तो नरक का दरवाजा ही बंद हो जायगा। अगर तुम यह कहना चाहो कि मेरा पाप समाप्त हो गया है तो फिर तुम्हें वन में रहने की क्या आवश्यकता है ? तुम्हारे अपोघ्या लौटने पर ही मैं अपना पाप समाप्त होना समझ सकती हूँ। तुम न लौटोगे तो कौन मानेगा कि मेरा पाप चला गया।'।

जब लोग किसी महात्मा का उपदेश सुनते हैं या चरित पढ़ते हैं तो अकसर सोचने लगते हैं कि मैंने बड़ा पाप किया है ! उनमें से कई अपने आपको धिक्कारने भी लगते हैं। उनकी पश्चात्ताप की भावना स्थायी नहीं रहती। उनके जीवन पर उस पश्चात्ताप का कोई व्यावहारिक असर नहीं पड़ता। परिणाम यह होता है कि जिस कृत्य के लिए वे पश्चात्ताप करते थे, वही कृत्य थोड़ी देर बाद फिर करने लगते हैं। उनका आत्मा उज्ज्वल नहीं हो पाता। इसके विपरीत जिनके हृदय पर गहरे पश्चात्ताप का स्थायी प्रभाव पड़ता है, वे पाप के भार से हलके हो जाते हैं। वे भविष्य में पाप से बचने की भर-सब चेष्टा नो करने ही रहने लगते हैं। साथ ही भूतकाल के पापों को

भी धो डालने हैं । पश्चात्ताप पशु अग्नि है, जिसमें पाप का मैल भस्म हो जाता है और आत्मा, स्वर्ग की सीढ़ि निर्मित बन जाता है । भक्तजन कहते हैं:—

मधुजी ! मेरी मन हृदय तूने ।

जिस दिन देखें नाथ ! तिल बहुत बिघ,

करत स्वभाव निजे ।

ज्यो सुवती अनुभवति प्रसन्न अति,

दादण्ड हुआ उभरै ।

मैं अनुष्ठान निवारि भूल गइ,

पुनि मन्त्र-वलिहि भयै ।

खोलुप अति भ्रमर मृदपशु अगै,

सिर पद प्राण बजे ।

तदापि अधम विचरत तेहि मारग,

कबहुँ न भूइ तजै ।

हौं हारयो करि उत्तम बहुत बिघ;

अनिश प्रबल चरै ।

तुलसीदास धरा होई तब,

जब मेरेक बरसै ,

भक्त कहते हैं—प्रभो ! मेरा मन ऐसा हलौला है कि रात-दिन समझाने पर भी वह नहीं समझता है । पशु और स्त्री जैसे भूल करता है, मेरा मन भी वैसी ही गलती करता है । स्त्री जब सन्तान का प्रसव करती है और प्रसव की पीड़ा से

वैचैन हो जाती है तो सोचती है कि अब कभी गर्भ धारण नहीं करूँगी। मगर थोड़े दिनों बाद ही वह अपने निश्चय को भूल जाती है और पति को भजने लगती है। जैसे कुत्ता घर-घर भटकता है और जहाँ जाता है वहाँ मार खाता है। फिर भी वह फिर उसी घर में जा पहुँचता है। वह घरों में जाना नहीं छोड़ता। मेरा मन भी इन्हीं के समान है। वह बार-बार उसी ओर जाता है जहाँ न जाने का उसने विचार किया था। कुत्ता तो रोटी का टुकड़ा पाने के लोभ से भटकता है, पर मन कुत्ते से भी गया-भीता होता है। वह रोटी की आवश्यकता न होने पर भी उस मार्ग में जाता है, जहाँ जूते पड़ते हैं! मन को रोकने के लिए मैंने अनेक उपाय किये हैं, फिर भी यह अपना हठ नहीं छोड़ता। उसका हठ तभी चूट सकता है जब, हे प्रभो! तू मन में बस जाय। मन में तू बस जायगा तो नन वश में हो जायगा।

अगर आपका मन भी ऐसा ही हठी हो तो आपको भी परमात्मा ने यही प्रार्थना करनी चाहिए। आपको भी कैशेयी की तरह अपने पाप का प्रायश्चित्त करना चाहिए।

कड़ा सोने का ही होता है, फिर भी कड़ा अशुभ और सोना शुभ कहलाता है। सोना द्रव्य और कड़ा पर्याय

ॐ यद्यपि सोना भी द्रव्य ही है और इस कारण वह भी अशुभ-
स्पष्ट ही है, तथापि सोने के कारण वह शुभ है और स्मृत
पर्याय रूप है। इस कारण कड़ा सोना के समान ही शुभ-
स्पष्ट रूप में है।

हैं। लेकिन लोग द्रव्य को भूल कर पर्याय को ही पकड़ रहे हैं। पर्याय को ही पकड़ने और द्रव्य को भूल जाने के कारण ही आज मनुष्य-मनुष्य में भी अनुचित मेद माना जाता है। लेकिन किसी भी प्रकार के एकान्त से कल्याण नहीं हो सकता। पर्याय के साथ शाश्वत द्रव्य को समझने वाला सम्पत्ति और विपत्ति को समान समझता है।

राम वन में हैं। एक प्रतिष्ठित और सुख में पले हुए पुरुष के लिए वन-फल खाना, भूमि पर सोना और छाल के साथ पहनना कितना कष्टकर होना होगा? ऐसी स्थिति में पड़ा हुआ पुरुष अगर पर्याय को ही पकड़ ले और द्रव्य को भूल जाय तो उसके दुःख की सीमा नहीं रहेगी। लेकिन राम दुःख से बचे रहे। इसका कारण यही है कि वे द्रव्य को मज़ीमांति जानते थे—उन्होंने शाश्वत सत्य को पहचान लिया था। अपनी इसी जानकारी के कारण वे इस स्थिति में भी आनन्द अनुभव करते थे।

कैकेयी कहती है—‘तुम शीघ्र अयोध्या लौट चलो। सैर करने के लिए या मुनिपद धारण करके तुम वन में नहीं आये हो। भरत का दुःख मिटाने के उद्देश्य से तुम्हें यहाँ आना पड़ा है। मगर अब तुम्हारे यहाँ रहने से भरत को दुःख हो रहा है, अतएव फिर एक बार उमका दुःख मिटाओ और अयोध्या चलो। देखो, मैं कैसी निष्ठुर हूँ कि मैंने तुम्हें ऐसे कष्ट में डाल दिया।’

‘मैं अब तक भरत को ही सब से अधिक प्रिय मानती थी। मोह-वश मैं समझती थी कि ‘भरत ही मेरा पुत्र है और वही मुझे अधिक प्रिय होना चाहिए। अपने प्रिय के लिए सब कुछ किया जाता है। इसी लिए मैंने सोचा कि अगर मैंने भरत के लिए वर-दान में राज्य न मांगा तो फिर वर मांगना ही किस काम का ! लेकिन भरत ने मेरी भूल मुझे सुझा दी है। भरत ने अपने व्यवहार से मुझे सिखा दिया है कि ‘अगर मैं तुम्हें प्रिय हूँ तो राम मुझे प्रिय हैं। तू मेरे प्रिय को मुझसे छुड़ाकर मुझे सुखी कैसे कर सकती है ? यह राज्य तो राम के सामने नगण्य है। मुझसे राम को दूर करना तो मेरे साथ शत्रुता करना है। राज्य मुझे प्यारा नहीं, राम प्यारे हैं।’ इस प्रकार भरत के समझाने से मैं समझ गई हूँ कि अपने प्रिय राम के बिछुड़ने से भरत निष्प्राण-सा हो रहा है। राम ! तुम मेरे प्रिय के प्रिय हो तो मेरे लिए दुगुने प्रिय हो। अब मुझे छोड़कर अलग नहीं रह सकते। यह निश्चय है कि तुम्हारे रहते ही भरत मेरा रह सकता है। तुम्हारे न रहने पर भरत भी मेरा नहीं रह सकता।’

लोग तुच्छ चीजों के लिए भी परमात्मा को भूलते नहीं हिचकते। कैकेयी ने तो पहले से धरोहर रखे वर से ही अपने बेटे के लिए राज्य मांगा था, लेकिन संसार में ऐसे भी लोग हैं जो धर्मात्मा कहलाते हुए भी पाप करते हैं। निज की स्त्री को कप में डालकर पुरुषों के सामने लाने हैं। और

अपनी जाति तथा अपने धर्म को लजाने हैं। पर की सम्पत्ति को हड़प जाने वालों की क्या कमी है ? ऐसे लोगों को उम कँकेयी के समान भी कैसे कहा जा सकता है, जिसने भरत के लिए राज्य मांगा था ! कँकेयी ने अपनी सुराई की त्रिग प्रकार निन्दा की है, उन्नी प्रकार निन्दा करके अपनी-अपनी सुराइयों को छोड़ने से ही कल्याण हो सकता है।

कँकेयी कहती है—'राम ! मैं नहीं जानती थी कि भरत मेरा नहीं, राम का है। अगर मैं जानती कि मैं राम की रईम भी भरत मेरा है, नहीं तो भरत भी मेरा नहीं है तो मैं मुझारा राज्य छीनने का प्रयत्न ही न करनी। मुझे क्या पता था कि भरत, राम को छोड़ने वाली माता को छोड़ देगा !'

अगर आपड़े माना-पिता परमात्मा का परिग्रहण करें और मिश्रित नैमी हो कि आपको माना-पिता या परमात्मा में से किसी एक को ही चुनता पड़ तो आप कैसे चुनेंगे ? माना पिता का परिग्रहण करेंगे या परमात्मा का ? परमात्मा को स्वागते वाला चाहें कोई भी क्यों न हो, उम्मेदा स्वागत किये बिना कल्याण नहीं हो सकता।

कँकेयी फिर कहने लगी—'मुझे पहले नहीं मालूम था कि तुम भरत को अपने से भी पहले मानने हो। काश ! मैं पहले समझ गई होती कि तुम भरत का बहुत प्रिय हो। फिर जना महाराज बहुत उदास करने हो। ऐसा न होता तो मुझारा राज्य छीनने की निश्चय निश्चय या, स्वयं गौर पर जब स्वयं भी

तैयार हैं। सब का सब पर अन्धकार मनेद है। तुम्हारा यह आत्मप्रेम मेरे कारण ही संसार पर प्रकट हुआ है। इस दृष्टिकोण से मेरा पाप भी पुण्य-मा हो गया है और मुझे संतोष दे रहा है। भले ही मैंने अगनी मोर से अप्रशस्त कार्य किया किन्तु फल उसका यह हुआ है कि चिरकाल तक लोग आत्मप्रेम के लिए तुम लोगों को स्मरण करेंगे। कीचड़ कीचड़ ही है, किन्तु कमल उत्पन्न होने पर कीचड़ की भी शोभा बढ़ जाती है। मेरा अनुचित कृत्य भी इस प्रकार अच्छा हो गया। मैं अच्छी या बुरी, जैसी भी हूँ वो हूँ। मगर तुम्हारा अन्नःकरण सर्वथा शुद्ध है। मेरी लाज आज तुम्हारे हाथ में है। अयोध्या लौटने पर ही उसकी रक्षा होगी। अन्यथा मेरे नाम पर जो अधिकार दिया जा रहा है वह बढ़ न होगा।'

कैकेयी का पाप प्रकट हो चुका था पर आपका पाप क्या छिपा रहेगा? अगर ऐसा है तो फिर यह प्रार्थना करने की आवश्यकता ही क्या है कि—हे प्रभो! मुझ पापी का उद्धार कर। शास्त्र में कहा है कि आश्रय अच्छे निमित्त मिलने पर संघर्ष के रूप में पलट सकता है। इसीलिए कैकेयी कहती है कि मैंने की तो थी गुराई मगर उसमें से भलाई निकली। कैकेयी फिर कहती है—'मुझे नहीं मालूम था कि राम ऐसा त्यागी है कि राज्य को कुछ समझ कर जंगल का पस्ता पकड़ सकता है। मैं यह भी नहीं जानती थी कि भरत को राम इतने प्रिय हैं। रुक्मण्य पंसा धीर है कि उससे सारा

संसार काँप सकता है, लेकिन वह इतना सीधा वन आयगा, यह तो कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। शत्रुघ्न को भी क्या पता था कि उसमें भी तुम्हीं लोगों के गुण भरे हैं। और यह सुकुमारी सीता, जो महाराज जनक के घर उत्पन्न हुई और अवधेश के घर विवाही गई; वनवास के योग्य चस्त्र पहनने में अपना गौरव और आनन्द मानेगी, यह भी कौन जानता था? आज सीता को देखकर हृदय भर आता है। और जब देखती हूँ कि उसकी मुझपर अब भी वैसी ही थढ़ा और प्रीति है तो मैं बेचैन हो जाती हूँ कि मैंने इसे भी कष्ट में डाल दिया !

मनुष्य से भूल हो जाना अचरज की बात नहीं है। भूल हो जाती है मगर भूल को सुधारने में संकोच करना पतन का कारण है। भूल सुधारते समय की ऊँची भावना मनुष्य को ऊँचा उठा देती है।

कैकेयी में अपनी भूल को सुधारने का साहस था। इसी कारण उसने बिगड़ी बात बना ली। वह कहती है-राम ! मैं तर्क नहीं जानती। मुझे वादविवाद करना नहीं आता। मैं राजनीति से अनभिज्ञ हूँ। मेरे पास सिर्फ अधीर हृदय है। अधीर हृदय लेकर तुम्हारे सामने आई हूँ। मैं माता हूँ और तुम मेरे लड़के हो, फिर भी मैं प्रार्थना करती हूँ कि अब अयोध्या लौट चलो। 'गई सो गई अब राख रही को।' बीती बात को बार-बार याद करके वर्त्तमान की रक्षा न करना

राम का उत्तर

—:::()::::—

महारानी कैकेयी ने अत्यन्त सरल और स्वच्छ हृदय से अपने पाप के लिए पश्चात्ताप किया। राम ने सोचा—‘माता को हृदय का गुप्तिार निकात लेने दिया जाय तो उनका जी हल्का हो जायगा।’ अतएव वे चुपचाप उनका कहना सुनते रहे। कैकेयी का कथन समाप्त हो गया।

राम ने मुस्किराते हुए कहा—‘माताजी ! बचपन से ही आपका मातृमुलभ स्नेह मुझ पर रहा है और अब भी यह वैसा ही है। आप माता हैं, मैं आपका पुत्र हूँ। माता को पुत्र के आगे इतना अपीर नहीं होना चाहिये। आपने ऐसा किया ही क्या है, जिसके लिए इतना रोद और पश्चात्ताप करना पड़े। राज्य कोई बड़ी चीज़ नहीं है और यह भी मेरे भाई के लिए ही आपने माँगा था, किसी गैर के लिए नहीं। जब मैं और भरत दो नहीं हूँ तो यह प्रश्न ही नहीं उठता कि कौन राजा है और कौन नहीं ? इतनी साधारण—सी बात को बहुत अधिक महत्व मिल गया है। आप चिन्ता न करें। मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। भरत ने एक जिम्मेवारी लेकर

मुझे दूसरा काम करने के लिए स्वतंत्र कर दिया है। मेरे लिए यह प्रसन्नता की बात है। मेरा सौभाग्य है कि मेरा छोटा भाई भरत इस योग्य नायित हुआ है कि वह मेरे कार्य में सहायक हो सका।'

माताजी ! जहाँ मां-देहे का संबंध हो वहाँ इतनी अधिक तर्क्य बातचीत की आवश्यकता ही नहीं है। आपके सम्पूर्ण कथन का सार यही है कि मैं अवध को लौट चर्नूँ। लेकिन यह बात कहना माता के लिए उचित नहीं है। आप शान्त और स्थिरचित्त होकर दिवार करें कि ऐसी आज्ञा देना क्या ठीक होगा ? आपकी आज्ञा मुझे सदैव शिरोधार्य है। नाना की आज्ञा का पालन करना पुत्र का साधारण कर्तव्य है। लेकिन माता ! तुम्हीं ने मुझे पाल-पोस कर एक विशिष्ट सौंदर्य में ढाला है। मुझे इस योग्य बनाया है। इसलिए मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करने ही अगर विदेन यह है कि आप उस सौंदर्य को न भूलें, जिसने आपने मुझे ढाला है। मेरे लिए एक ओर आप और दूसरी ओर संसार है। सारे संसार की उपेक्षा करके भी मैं आपकी आज्ञा मानना उचित समझूँगा।

नैपोलियन भी कहा करता था कि संसार का प्यार और संसार की बड़ाई एक ओर है और माता का प्यार तथा माता की बड़ाई दूसरी ओर है। इन दोनों में से माता का प्यार और माता की बड़ाई का ही पलड़ा भाग्य होगा

राम कहते हैं—माताजी ! आपका आदेश मेरे लिए सब से बड़ा है और उसकी अवहेलना करना बहुत बड़ा पाप होगा। लेकिन यह बात आप स्वयं सोच लें कि आपका आदेश कैसा होना चाहिए ! आप मुझ से अवध चलने को कहती हैं, यह तो आप अपनी ही आज्ञा की अवहेलना कर रही हैं। मैंने आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए ही वन-वास स्वीकार लिया है। क्या अब आपकी ही आज्ञा की अवहेलना करना उचित होगा ? इस सौंचे में आपने मुझे डाला ही नहीं है। रघुवंश की महारानियाँ एक बार जो आज्ञा देती हैं, फिर उसका कदापि उल्लंघन नहीं करती।

‘आप कह सकती हैं कि क्या मेरा और भरत का आना निष्फल ही हुआ ? लेकिन यह बात नहीं है। आपका आग-मन सफल हुआ है। यहाँ आने पर ही आपको मालूम हुआ होगा कि आपका आदेश मेरे लिए पर है। पहले आप सोचती होंगी कि वन में राम आदि दुखी हैं, यहाँ आने पर आपको मालूम हो गया कि हम तीनों यहाँ सुखी हैं। क्या आपको हम तीनों के चेहरे पर कहीं दुःख की रेखा भी दिखाई देती है ? हमने संसार को यह दिखा दिया है कि सुख अपने मन में है—वह कहीं बाहर से नहीं आता।’

घन-धूम्र आदि सुख-सामग्री होने पर भी बहुत-से लोगों को रोना पड़ता है। इसका कारण क्या है ? कारण यही है कि उनके मन में सुख नहीं है। जब भीतर सुख नहीं

होता तो बाहर की सुख-सामग्री और अधिक दुखदायी हो जाती है। कोई आदमी हजारों के आभूषण पहने हो और उस समय उसे लुटेरे मिल जाएँ तो वही आभूषण दुखप्रद सिद्ध होते हैं। इसके विपरीत अगर किसी क्रमिर को लुटेरे मिलें तो उसे क्या चिन्ता होगी? असली आनन्द तो तब है जब लुटने की अवस्था में भी घैनी ही मनोभावना घनी रहे जैसी धनप्राप्ति के समय होती है। शारद ने कहा है कि महात्माओं के घास के संयारे पर भी जैसा आनन्द-अनुभव होता है, वैसा बक्रवर्त्ती को भी न होता होगा। एक वर्ष का दीक्षित साधु भी सर्वापसिद्ध विमान के सुख को तांघ जाता है। इसका कारण यही है कि उसका मन उसके अधीन हो जाता है।

वस्तुतः सुख और दुख मानसिक संवेदनार्थ हैं। मन ही सुख-दुख का सर्जक है। सुख की बाह्य सामग्री चाहे जितनी प्राप्त की जाय, सुख पूरा नहीं होगा। कोई न कोई अभाव खटकता ही रहेगा। अगर मन को संतुष्ट और नस्त बना लिया जाय तो अवश्य ही सुख की पूर्णता हो सकती है, क्योंकि जो कुछ भी प्राप्त होगा उसी में मन नस्त हो रहेगा। इसी तथ्य को समझ-कर विवेकशील पुरुष सुख-सामग्री का परित्याग करके भी मानसिक संतोर का अद्भुत आनन्द उठाने हैं।

राम कहते हैं—माना ! यह आकर आपने देख लिया है कि राम और लक्ष्मण और जानकी दुखा नहीं हैं, वरन सन्तुष्ट

और मुखी हूँ । इसलिए आपका आना निश्चय नहीं हुआ । अगर अब भी आपको हमारी बात पर विश्वास न होता हो तो हम फिर भी कभी विश्वास दिला देंगे कि हम अपने परिस्थिति में आनन्दमय ही रहते हैं—कभी दुखी नहीं होते । सूर्यकुल में जन्म लेने वालों की यह प्रतिज्ञा होती है कि वे प्राण आते समय भी आनन्द मानें, लेकिन वचन-भंग होते समय प्राण आने की अपेक्षा अधिक दुःख मानें । पिताजी ने भी यही कहा था । ऐसी दशा में आप अयोध्या हँ चलाकर मेरे प्राण को भंग करेंगी और मुझे दुःख में डालेंगी ? अगर आप सूर्यकुल की परम्परा को कायम रहने देना चाहें और मेरे प्राण को भंग न होने देना चाहें तो अयोध्या छोड़ने का आग्रह न करें । साथ ही साथ-आत्मरत्नानि की भाषना को भी परित्याग कर दें । मैं स्वेच्छा से ही वन-वास कर रहा हूँ । इसमें आपका कोई दोष नहीं है । विशेषता इस दशा में जब कि आप स्वयं आकर अयोध्या छोड़ने का आग्रह करती हैं और मैं वन में रहना पसन्द करता हूँ, आपको दोष कैसे हो सकता है ?

माता ! मैंने जो कुछ कहा है, स्वेच्छा भक्त-करण से कहा है । अगर उस पर विश्वास कीजिए । अगर आपको मेरे कथन पर विश्वास न आता हो तो भारत में निर्णय करा लीजिए । भारत बतलावे कि प्राण का त्याग करना उचित है या राज्य का त्याग करना उचित है ? मेरा कथन टीका है या आपका कथन ? भारत का निर्णय हमें मान्य होना चाहिये ।

मन्त्रवर्णा पर बहुत सोच का पड़ता है । क्या वे लोग
 स्वयं का भार हान दिया । अगर भक्त जोहवा हीकर
 मिले हैं कि आपकी समीपता हीन बलता काटिए तो क्या
 ? लेकिन भक्त में नहीं है कि स्वार्थ के लानिह स्वार्थ को
 न दें । आपका मनुष्य पद है जो कटित में कटित अर्थात्
 भीन्याप को दाद रखता है और साथ पर विश्व रहता है ।
 राम में भक्त में क्या-भक्ता भक्त ! मैं तुम्हीं को निर्णायक
 पत करता हूँ । मैं आपका पक्ष तुम्हें समझाए देता हूँ ।
 मानपूषक शुन भी और फिर उचित निर्णय देता ।

पद कहता है—राम हाथ जोहकर राजाओं से प्रार्थना
 करते हैं कि मैं सामान्य धर्म की मर्यादा पाँधने के लिए जन्मा
 । इसलिए जब अवसर आये तब इस मर्यादा की रक्षा
 करना ।

राम कहते हैं—सभी लोग विशेष धर्म का पालन नहीं कर
 सकते, किन्तु सामान्य धर्म का पालन करना सभी के लिए
 आवश्यक है । सामान्य धर्म का पालन करने से संसार का
 कोई काम नहीं रुकता और आत्मा का पतन भी नहीं होता ।
 उदाहरणार्थ—‘संधारा’ ग्रहण करना विशेष धर्म है, जिसका
 पालन सब नहीं कर सकते, लेकिन मांस न खाना सामान्य
 धर्म है । इसका पालन करने से शिमी का कोई काम नहीं
 रुकता और दुर्गति भी नहीं होती ।

राम भक्त में कहते हैं—भक्त ! तुम इस बात पर

स्वभाव रखकर निर्णय दो कि मैं रांगार में क्या करने के लिए जम्मा हूँ ? मर्णान्द मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है ? मुझे लोग मर्णान्दानुसरोत्तम कहते हैं । मर्णांदा की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और होना चाहिए । मैं सामान्य धर्म की मर्णांदा को दृढ़ बनाया चाहता हूँ और जगन् को बनाया चाहता हूँ कि सामान्य धर्म की मर्णांदा मरना स्थानीय है ।

रांगार में एक विकट मूकताम आया हुआ है । वह और कुछ नहीं, केराम का मूकताम है । कहावत है—

मादगी बाग़ारी, जैमन की बग़ी ।

मादगी के लिए राम ने पत्थर वस्त्र धारण किये थे, पैदल चले थे और वन में मटकें थे ।

राम ने तो इनता किया था परन्तु आप क्या करने हैं ? आपको हाथ के पत्थर परांद हैं या मिल के ? राम पेड़ की छाल इसलिए पहनते थे कि वह स्वतंत्रता से मिल जाती थी और आपने ही हाथ से उसे पत्थर के योग्य बनाया जा सकता था । लेकिन आपको तो मोटे पत्थर भी नहीं सुनाने ! आपको घातीक से घातीक पत्थर चाहिए ! कौन परवाद करता है कि इससे स्वाधीनता का घात होता है, पाप अधिक होता है और संस्कार विगड़ने हैं, साथ ही कला का भी नाश होता है । हाथ से बनने वाले पत्थरों में अगर आटा लगता होगा तो मिल के कपड़ों में धर्षी लगती है । अब सहज ही जाना जा सकता है कि आटा घुरा है या धर्षी घुरी है !

राम कहते हैं—‘भरत ! मैं यहाँ सादृशीमय जीवन पिताने आया हूँ और आप दुःख सहन करके दूसरों को सुख उपजाना चाहता हूँ।’

अब विचार कीजिए, सुख लेने से सुख होता है या सुख देने से सुख होता है ! सुख दाता को है या याचक को ? सुख वही दे सकता है जिसके पास सुख हो। जिसके पास जो धन है ही नहीं वह दूसरों को किस प्रकार देगा ? कहा भी है—

अगति विदितमेतद् दीयते विद्यमानम् ।

न हि शशकविषाणं कोऽपि कस्मै ददाति ॥

अर्थात्—यह बात संसार में प्रसिद्ध है कि जो चीज़ मौजूद होती है वही दी जाती है। कोई कितनी को खरगोश के सींग नहीं दे सकता।

राम कहते हैं—दूसरों का दिया हुआ सुख भी मेरे पास आकर सुख ही बन जाता है, उसी प्रकार जैसे सागर में गिरा हुआ अग्नि शीतल हो जाती है। इस प्रकार दूसरे के पास जो सुख था वह चला जाता है और उसे मैं सुख दे देता हूँ। महापुरुष दूसरे का सुख लेने और उसे सुख देने के लिये सभी कुछ त्याग देते हैं। शास्त्र में कहा भी है—

चइत्ता भारहं वारं ।

अर्थात्—अग्निनाथ भगवान् ने संसार को सुख देने के

लिए भरतसद्विंद का एकच्छत्र साक्षात् स्वयं दिया था ।

राम कहते हैं—मनुष्य को क्या करना चाहिए और किस प्रकार रहना चाहिए, यह नाटक दिखाने के लिए मैं यन में आया हूँ । मैं मानव-जीवन का यह नाटक खेलना चाहता हूँ जो दुर्मी जनों के लिए अथलम्पन रूप होगा । मैं मनुष्य के साथ मनुष्य का और मनुष्यता का संबंध जोड़ने यहाँ आया हूँ, संबंध तोड़ने के लिए नहीं आया । मेरा काम यह नहीं है जो दर्जी की कैंची का होता है, परन्तु मैं दर्जी की सुई का काम करने आया हूँ । अर्थात् संबंध को तोड़ने नहीं किन्तु जोड़ने के लिए आया हूँ । संसार रूपी यन में बिना काम के अस्ताइ राहें हैं, उन्हें इसलिये छांटने आया हूँ कि वे बढ़ते योग्य गृहों की गृहि में बाधक न बनें । मेरा उद्देश्य राजसी पैसव को भोगना नहीं है और न मैं भोग को जीवन का आदर्श बनाना चाहता हूँ । मैं आत्मा रूपी हनु को मुक्ति रूपी मोक्षी बुलाने के लिए प्रयत्नशील हूँ । संसार को आनन्द का असली मार्ग बनना मेरा जीवन-संघ है । इन बातों पर ध्यान रखकर अगता निर्णय देना । भरत ! मैंने अपने जीवन की साथ मुझसे मादने प्रकट कर दी है । मुझे क्या करना चाहिए, इसका निर्णय करना मुझका काम है ।

वर्ती कंठ्या और अन्न ने राम का वक्ष्य गुना । उनसे वक्ष्य में महापुरुष के वक्ष्य लय और रही उपविष्ट करने की वक्ष्यि दल कर जाना दल दल गग

हुआ है। फिर अयोध्या का त्याग करके वन का ही कल्याण करना कहाँ तक उचित है !

भारत में हम प्रकार एक बड़ा सवाल पैदा कर दिया, लेकिन सामने राम हैं। यह कहते हैं-भार्य भारत ! तुम्हारा कहना ठीक है और मर्म से भरा हुआ है। अगर कोई राज्य करता हुआ अपना और जगत् का कल्याण न कर सकता हो तो उसे वन ही में खला जाना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। राज्य करते हुए भी अपना और दूसरों का लौकिक कल्याण किया जा सकता है।'

'भारत- तो फिर आपके अयोध्या लीडरों में क्या बाधा है? आप राज्य भी कीजिए और स्व-वर का कल्याण भी कीजिए।'

राम- मैं सब राजाओं के लिए यह नीति नहीं बतलाना कि उन्हें राज्य करने से पूर्व वन जाना ही चाहिए। तुम मूल बात मूल रहे हो। अयोध्या में रहकर राज्य संभालने की नीति सिद्धान्त से ही मेरा काम पूरा हो सकता तो नितासी मेरा राज्य तुम्हें क्यों देने ? और मुझे वन में जाने का विचार क्यों करना पड़ता ? मेरी तरह सब राजाओं को वन जाने की आवश्यकता नहीं है अगर किसी को वन का भी कार्य करना चाहिए। अगर तुम्हारी नीति के अनुसार कोई भी वन न जाए तो हमका अर्थ यह होगा कि वन जाना बुरा है। अगर वास्तव में वन जाना बुरा होता तो पहले के अनेक राजा राज्य त्याग कर वन में क्यों गए ? मैं राज्य त्याग कर वन में गया

हैं। अब यदि फिर अयोध्या लौट-चलें तो लोग यह सीझेंगे कि वन जाना बुरा है और जो कुछ लाभ है सो राज्य करने में ही है। लोग कहेंगे-अगर वन जाने में अच्छाई होती तो राम वन को त्याग कर अयोध्या क्यों लौटते ?

कई लोग कहा करते हैं-साधु बनने में क्या रक्खा है ? घर पर रहकर भी कल्याण किया जा सकता है। मगर घर रहकर अगर कल्याण किया जा सकता है तो क्या साधु होना बुरा है ? क्या साधु बन कर विशेष कल्याण नहीं किया जा सकता ? अगर साधु होने पर विशेष कल्याण की संभावना है और साधु बनना बुरा नहीं है तो साधु बनने का विरोध क्यों किया जाता है ? इसके अतिरिक्त जब चार आश्रम बतलाये गये तो चौथे आश्रम का विरोध करने की क्या आवश्यकता है ? चारों आश्रम और चारों वर्ण होने पर ही संसार की सुख-दुःख-स्थिति हो सकती है।

इसीलिए राम कहते हैं-अगर मैं अयोध्या लौट चलूँ तो सब दही समझेंगे कि वन जाना बुरा है। क्या निर्गुन वन में जाने पर भजन-चिन्तन ही संभव है—और कोई काम नहीं हो सकता ? लोग समझेंगे कि जो संसार का और कोई कार्य नहीं कर सकते वहाँ वन जाकर ध्यान, मौन, उपवास, आदि करते हैं। अर्थात् संसार के मरुस्थ में जो बरफर है उन्हा को वन जाना चाहिए लेकिन मानस में वह विचार सम्पूर्ण है संसार का वह नाना दृष्टान्तों की व्यवस्था है।

कि कोई कैसा भी क्यों न हो, एकान्त में निशान किये बिना उसे निज-धर्म का पता नहीं लग सकता। और निज धर्म को जाने बिना कोई भी काम उचित रूप से नहीं हो सकता। निज धर्म का ज्ञान न होने पर प्रायेक कार्य में निर्यत्नता का अनुभव होता है। यस्तुतः एकान्त का सेवन किये बिना किसी में बड़े काम करने योग्य बल और बुद्धि नहीं आती।

‘भरत ! राजाओं पर अपनी प्रज्ञा का ही भार होना है किन्तु मेरे गिर पर संसार का भार है। यह महान् उत्तरदायित्व एकान्त सेवन किये बिना मैं पूर्ण नहीं कर सकता। एकान्त-सेवन करके मैं जगत् को अपूर्व बोध देना चाहता हूँ। जो काम जब मन में होगी वही घचन से प्रकट होगी और उसी के अनुसार कार्य होगा। जो काम मन में ही नहीं आएगी वह घचन या कार्य में कैसे आ सकती है ? किसी काम को मली-भांति मन में लाने के लिए एकान्त सेवन की आवश्यकता रहती है। अतएव अपनी मानसिक तैयारी के लिए भी मुझे घन में काम करने की आवश्यकता है।’

‘यह भरत ! तुम न जंगल में जगें हो और न जंगल में पने हो। इसी तरह मैं भी जंगल में न जगा हूँ और न पगा हूँ। इतना होने पर भी तुम जंगल का महत्त्व नहीं जानते और मैं जानता हूँ। जंगल में एकान्त सेवन करके मैं सब काम अपने मन में प्रकट करूँगा। इससे अतीति एक काम और भी है। बहुत-से मनुष्य जंगल में बड़ी-बड़ी गिट्टी की

तरह रहकर अपनी जिंदगी पूरी करते हैं। मैं उन्हें मानवीय संस्कार देना चाहता हूँ और आर्य बनाना चाहता हूँ। उनके पास पहुँचे बिना और उनके साथ धनिए संपर्क स्थापित किये बिना यह महान् कार्य पूरा नहीं होगा।

राम के उच्च और आदर्श विचार सुनकर भरत ने कहा—‘आप वर्तमान जगत् में अनुपम पुरुष हैं। आपका अपनापन सारे संसार में फैला हुआ है। संसार के प्राणी मात्र को आप अपना समझते हैं। आपका यह विशालतम अपनापन अयोध्या में नहीं समा सकता। यह बात मैं समझ रहा हूँ। मगर एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ। आप जिस कार्य को पूर्ण करने के लिए वन में रहना आवश्यक मानते हैं वह कार्य मुझे सौंप दीजिए। मैं आपका कार्य करूँगा और आप अयोध्या लौट जाइए। कदाचित् मुझ अकेले को इस कार्य के लिए अस्मर्थ समझते हों तो लक्ष्मण को मेरे साथ रहने दीजिए। अगर दोनों से भी वह कार्य होना संभव न हो तो शत्रुघ्न को भी साथ कर दीजिए। हम तीनों मिलकर वन का काम करेंगे और आप अवध का राज्य कीजिए।’

भरत का यह विचार शोचनीय और उदार था। लेकिन राम ने कहा—भाई भरत ! तुमने आत्मेष्ट, त्याग और भावुकता की हद्द कर डाली। तुम इन गुणों में मुझसे भी आगे बढ़ गये हो पर तुम्हारी बात मानकर अगर मैं लौट गया तो दुनिया क्या कहेगी ? हम और तुम तो समझ जाएंगे

लेकिन संसार को कौन समझाने बैठेगा ? मुझे यश-अपयश की चिन्ता नहीं है फिर भी लोग इस घटना से स्वार्थ-सिद्धि की शिक्षा लेंगे । उन्हें किस प्रकार समझाया जाएगा ?

महापुरुष अपनी आन्तरिक शक्ति से स्वार्थ होने हुए भी बाप और भाग्य जीवों की तरह कार्य करते हैं, जिससे संसार के स्तम्भारण लोग उस क्रिया को समझ सकें । नीला ने कहा है कि मूर्ख की बुद्धि का मोड़ न करके विज्ञान को ऐसा स्वरूप बनाना चाहिए, जिसे वह ग्रहण कर सके और उसकी बुद्धि बोझ न पड़े ।

आप जब छोटे बालक थे तो माँ की परावर नहीं बन सकते थे । अगर उस समय माता आपकी पैगम्बी परबुद्धि अपने बराबर आपको बाल्यापी में आपकी क्या दृशा होती ? अगर माता ने अपनी शक्ति का मोहन करके बालक के परावर ही, धीरे-धीरे बनना उद्दिष्ट रक्खा और फिर आप में तेज गति करने की शक्ति आ गई ।

गम कहते हैं-‘दे भगव ! मुहूर्ति भी रूनी प्रकट दिशा ऐसी होती चाहिए जिसे सब समझता से समझ सकते हो और सर्वसाधारण पर कोई दुःख समझ न पड़े । ऐसी शिक्षा से वेग अयोध्या सीटना और मुहूर्त बनवाना करना नहीं लज्ज होना होगा ’

सीता का समाधानकौशल

—:::():::—

राम का पक्ष सुनकर भरत को चुप होना पड़ा। वह कोई उत्तर नहीं दे सके। फिर भी हृदय में अतन्त्र व्याप गया और उनकी झालों से आँसू बहने लगे। कैकेयी भी दंग रह गई। वह सोचने लगी—इस में क्या कहूँ और क्या न कहूँ? राजसत्ता और योगसत्ता में से किसका खंडन किया जाय? दोनों के चेहरे पर विषाद घिर जाया।

सीता ने यह स्थिति देखी तो उन्हें भरत और कैकेयी के प्रति बड़ी तनवेदना हुई। सीता सोचने लगी—मेरे देवर बहुत दुखी हो गये हैं। वह अपने भाई की बात का उत्तर नहीं दे सकते। वह किसी प्रकार का निर्णय भी कैसे कर सकते हैं? वह किन्तु मुँह से कह सकते हैं कि आप वन में ही रहिए और मैं राज्य करता हूँ! ऐसे विकट प्रसंग पर देवर का दुःख मिटाना चाहिए। यह सोचकर सीता एक कतघ जल से भर लई और हाथ में लेकर राम के सामने दृष्टि लगा कर खड़ी हो गई।

सीता को जल-कतघ लिये देखकर राम कहने लगे—जुन

मेरे हृदय की यात जानने वाली हो। इस समय मुझे प्यास तो है नहीं, फिर जल किस लिए लाई हो ?

सीता ने कहा—मैं प्रयोजन के बिना कोई कार्य नहीं करती, यह आप भलीभांति जानते हैं।

राम—हां, यह तो जानता हूँ, लेकिन इस समय कलश किस लिए लाई हो ? तुम्हारे बताये बिना मैं कैसे जान सकता हूँ !

सीता—आपने निर्णय करने का भार भरत पर डाल कर पेमी दृढ़ता के साथ अपना पक्ष रक्खा है कि आपके धन-चास करने की स्वीकृति के सिवाय और कुछ कहां ही नहीं जा सकता। लेकिन रघुकुल में उत्पन्न देवर कैसे कह सकते हैं कि—‘अच्छी यात है, आप धन-चास ही कीजिए।’ अपने छोटे भाई को इस प्रकार संकट में डालना आपके लिए उचित नहीं है। मेरे देवर ऐसे नहीं हैं कि अपने मुँह से आपको धन में रहने की यात कह दें।

सीता की यात सुनकर भरत प्रसन्न हुये कि भौजाई ने मेरा पक्ष लिया है। उनके चेहरे पर किंचिन् प्रसन्नता नज़र आने लगी।

सीता ने अपनी यात बालू रखते हुए कहा—साथ ही मेरे पति भी ऐसे नहीं हैं जो धन में आकर नगर को लौट जाएँ।

भरत को पहली यात सुनकर जो आशा बंधी थी, वह टुट हो गई। यह सोचने लगे—भौजाई ने पहले तो मेरा पक्ष लिया था, पर अब यह क्या कहने लगी ?

स्वागत करती ! यह कहती—मेरे पति का राज्य छीनकर अब मायाघार करने आए हैं ! हमें जंगल में भटकाने वाले यही माँ-बेटे हैं ! अब कौन-सा मुँह लेकर यहाँ आये हैं ! हमके अनिश्चित राज्य लेने का प्रश्न उपस्थित होने पर कौन स्त्री ऐसी होगी जो पति को राज्य ले लेने की प्रेरणा न करे ! मगर सीता शार्दूपा पतिव्रता थी । यह पति की प्रतिष्ठा को अपनी ही प्रतिष्ठा समझती थी । उसने अपने व्यक्तित्व को राम के साथ मिला दिया था । इसी कारण यह भारत के प्रति ऐसा प्रेम भाव प्रकट कर सकी । सीता का गुण थोड़े भंशों में भी जो स्त्री ग्रहण करेगी उसे किसी भीज्ञ के न मिलने के कारण या किसी हुई चीज़ वाली जाने के कारण कभी दुःख न होगा । इसी प्रकार राम और भारत का आंशिक अनुकरण करने से तुष्टों का भी संसार सुखमय, मनोवमय और स्नेह-मय बन सकता है ।

राम का राज्याभिषेक

सीता की मराहत्ता करके राम ने कहा—हे वन के पक्षियों ! तुम बहबहाकर मंगलगान करो । और हे वन ! तुम लक्ष्मण और काश्या करो । हे गुरु ! और हे चन्द्र ! तुम्हारी मारी मेरे अश्व का राज्य स्वीकार करता है ।

इसी समय बोगल बुझने लगी । वन में भद-भद गति में लड़ने लगी । मारी ने प्रगाथ होकर ललग लगे हुए में बिना

और राम का राज्याभिषेक किया ।

भरत का पुनः राज्याभिषेक

राम का राज्याभिषेक हो चुकने के पश्चात् उन्होंने भरत से कहा-आओ अनुज, अब तुम्हारा राज्याभिषेक करें । इस समय मैं अयोध्या का राजा हूँ । तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी ।

भरत सोचने लगे-मैं भाई की यातों का जैसा-तैसा उत्तर दे रहा था मगर भौजाई की युक्ति के सामने तो इन्द्र को भी हार माननी पड़ेगी !

इसी समय सीता ने भरत से कहा-अगर तुम अपने ज्येष्ठ भ्राता का शौर्य रखना चाहते हो और अपने को भाई का सेवक मानते हो तो उनकी यात मान लो । अब संकोच मत करो ।

भरत ने नस्तक नीचे झुका लिया । उनमें घोलने की शक्ति नहीं रह गई । तत्पश्चात् राम ने भरत का राज्याभिषेक किया और नारा लगाया-महाराज भरत की जय हो !

राम की इस जयध्वनि की चारों दिशाओं में प्रतिध्वनि हुई, नानों सम्पूर्ण प्रकृति ने राम का साथ दिया । सब लोग आनन्दित हुए, मगर भरत की मनोव्यथा को कौन जान सकता था ? भरत के हृदय में वेदना का पूरा आ गया । भरत की आँखों में, यह सोचकर आँसू का गढ़ बि. कहीं हो मैं राम को राज्य सौंपने आया था और वहाँ यह दशा मेरे गले का पड़ी ।

भरत को आश्वासन

सीता ने गोपा-‘मेरी मुक्ति मे एक विकट समस्या तो हय हो गई परन्तु भारत का हृदय अब भी व्याकुल है। उसे संतोष नहीं है। अब भारत को कुछ और मान्यता देनी चाहिए। वह सोचकर वह भारत की ओर कुछ आगे बढ़ी। तब भारत ने कहा—माता ! मैं आग की शरत् में आया हूँ। आग का वह तेज रेम्पक मेरा हृदय भीतर ही भीतर भुना आ रहा है। क्या आग का वह शरीर बरतल वह धारण करने योग्य है ? वह रेम्पक मेरा हृदय बीतने लगता है।’ एतना कहकर भारत फिर व्याकुल हो उठे।

आग की ने भारत से कहा—‘आग हम प्रहार करने क्यों हो गई है ? आग क्यों रोकर हमें क्यों हलाना चाहते हैं ? आग हमें समझना कैसे चाहे है वा समझने चाहे है ? आग के ऊपर ऐसा जीवन—मा संघट आता है कि आग को भेदा पड़ता है ? किसी कारण उपजाय वाली कभी जाती है। हमें पुराने की ओर से अपने मित्रता चाहिए, लेकिन आग तो उन्नी सीता रहा रहे है ?’

आग ने बोले मे क्या सम्मर्प मित्रकता है कि आग ने हम राज्य का समस्त मूल्य समझ लिया है। आग जानने है कि हम राज्य की उर्ध्वक ही हमें दिया वह रहा है। आग राज्य का वह व समझ समझने मत है। अगर हम उस में क्या

हमें क्यों सनाना चाहते हैं ? आप कह सकते हैं कि मैं क्यों धूल में सना रहूँ ? मगर यह तो आपके भाई का दिया हुआ राज्य है । इस राज्य को सेवक की तरह चलाने में किसी प्रकार की चुराई नहीं है । ऐसी दशा में आप रोते क्यों हैं ? आपको चिन्ता और शोक का त्याग कर आनन्द मनाना चाहिए ।

आप मेरा वेश देखकर चिन्ता करते हैं, मगर यह भी आपकी भूल है । मेरे वल्कल वस्त्रों को मत देखो, मेरे ललाट पर शोभित होने वाली सुहाग-विंदी की ओर देखो । यह सुहागविंदी मानों कहती है—मेरे रहते अगर सभी रत्न-आभूषण चले जाएं तो हर्ज की क्या बात है ? और मेरे न रहने पर रत्न-आभूषण बने भी रहे तो वह किस काम के ? मेरे कपाल पर सुहाग का चिह्न मौजूद है, फिर आप किस बात की चिन्ता करते हैं ? सुहागचिह्न के होते हुए भी अगर आप आभूषणों के लिए मेरी चिन्ता करते हैं तो आप अपने भाई की कद्र कम करते हैं । यह सुहागविंदी आपके भाई के होने से ही है । क्या आप अपने भाई की अपेक्षा भी रत्नों को बढ़ा समझते हैं ? आपका ऐसा समझना उचित नहीं होगा ।

भरत ! आप प्रकृति की ओर देखो । जब गहरी रात होती है तो ओस के धूँद पृथ्वी पर गिरकर मोती के गहने बन जाते हैं । लेकिन उपा के प्रकट होने ही प्रकृति उन गहनों को पृथ्वी पर गिरा देती है । जैसे प्रकृति यह सोचती है कि इन

कैसे माता माना जाय ? इसका उत्तर यह है कि नागिन दूसरों को भले ही काटती हो मगर उसका मंत्र जानने वाले के लिए तो यह खिलौना बन जाती है । उपाय जानने वाला उसे खिलौना बना सकता है । इसी तरह दुराचारिणी या वेश्या दूसरे के लिए भले घुरी हो लेकिन जो पुरुष उसे माता के समान समझेगा, उसका वह क्या कर सकती है ! सदाचारिणी स्त्री को माता मानना या न मानना सरीखा है, किन्तु दुराचारिणी को माता के समान समझने की आवश्यकता है । इस तरह परस्त्री को माता मानने वाला स्वयं सदाचारी बना रहेगा और उसकी सन्तान को भाई-बहिन समझेगा । ऐसा होने पर उसके समभाष में वृद्धि होगी और कम से कम किसी को देह देते समय अन्याय नहीं होगा ।

(२) और हे भरत ! जैसे स्वस्त्री ही तुम्हारी स्त्री है, परस्त्री नहीं, उसी प्रकार स्वधन ही तुम्हारा धन है । परधन को कभी अपना मत समझना । अन्यायपूर्वक किसी का धन अपहरण मत करना ।

जैसे तो जो अपना नहीं है वह सय पर है, लेकिन जैसे लड़की पराये घर जन्मी होती है, फिर भी नीति के अनुसार प्राप्त होने पर परायी नहीं रहती, उसी तरह पर होने पर भी जो धन न्याय-नीति के अनुसार अपने परिधम से प्राप्त किया जाता है, वह परकीय नहीं रहता, अपना हो जाता है । चोरी करना, डाका डालना या ऐसा ही कोई और अनैति का काम

धनता बुझ मार्ग है धीर सेने मार्ग से प्राप्त होने वाला धन
अपना नहीं-समाप्त है । नीति के विरुद्ध किसी भी उपाय से
हमारे का धन हरण करने की शृंखला नहीं धनता चाहिए । इस
प्रकार की शृंखला से बंद-बंद राजा, सामक और प्यासी भी
अपना जीवन हार जाते हैं । इसलिए तुम अन्याय से निगने
धाने धन को धूम के समान समझना ।

(३) हे भरत ! राज्य को भोग की सामग्री मग समझना,
धन, सेवा की सामग्री मानना । जैसे गृहपति अपने गृह की
रक्षा करने में ही अपने वस्तु की गार्थकता समझता है, उसी
प्रकार तुम अपनी सामग्री प्रजा की रक्षा करना ही अपना
कर्तव्य समझना । राज्य, प्रजा के प्रति राजा का पवित्र उत्त-
रदायित्व है । प्रजा का मुख मुन्हागा मुख और प्रजा का दुःख
मुन्हागा दुःख होगा । राजा की मानों कोई स्वतंत्र सत्ता ही नहीं
रहती । प्रजा में ही राजा का सम्पूर्ण व्यक्तित्व विलीन हो
जाता है । सूर्यवंश में रही होना आया है और यही होना
चाहिए ।

(४) हे भरत ! तुम्हें अधिक उपदेश देने की आवश्यकता
नहीं है । अनपेक्ष अन्त में यही कह देना पर्याप्त है कि इक्ष्वा-
कुवंश में हुए अनेक महान राजाओं ने जो मर्यादा कायम
की है, उसे सावधान होकर पालन करना । मैं उसी मर्यादा
का पालन करने के लिए वन में आया हूँ । तुम अब मेरे
पनाये हुए राजा हो इसलिए मैंने जिन मर्यादा की रक्षा की

